

نہ بہ زمین ہوتی۔ نہ آسمان نہ صحرا ہوتا۔ نہ گلستان۔ نہ لسان ہوتی نہ تکلم۔ نہ تعلیم ہوتی نہ تعلم۔
 یہ سب طفیل ابسی اُمّی کا ہی جو بلا واسطہ حق تعالیٰ سے موالف مضمون اَدَبِ بَنی رُتبی کے
 ادب سیکھے ہوئے تھا۔ اور مکارم اخلاق تمام کر نیکی واسطے مطابق مفہوم بُعِثِثْ لَکُمُتِم
 مَکَارِہُ الرِّئَاسَہِ کے مبعوث کیا گیا تھا۔ اوس نے استحصا ل علم و فضل کی ترغیب دی۔
 اور حسن اخلاق کی تحریص کی۔ اور اخلاق کریمہ کو مرجع اتفاق اور تہذیب حسنہ کو منبع فوائد قرار دیا
 اور ساری نیکیوں کا اسپکو مبداء و ثہرایا۔ اس کے بعد پیمبرِ رانسی سید فاروق علی بکا
 نقوی نے جو غور کیا تو معلوم ہوا کہ کل خلائق کو عقل کی احتیاج ہے۔ اور عقل تجربہ کی محتاج
 تجربہ واقع میں عقل کی صیقل ہے جس سے امور مصالح دینی و دنیوی میں صفائی اور تیزی
 ہوتی ہے۔ مگر تجربہ کے واسطے عمر و درکار ہے۔ حالانکہ جب انسان تجربہ کا رہتا ہے۔ تب
 موت اظہار اور اعلان کی فرصت نہیں دیتی۔ یا قبل تجربہ آجاتی ہے۔ یا بعد اس کے حکم
 حکمت شعار و علماء و ذی وقار و شائخان کبار نے اس طریقہ کو پسند و اختیار کیا ہے۔ کہ
 حوادث زمانہ جیسے جکی نظر سے گزریں۔ یا سماعت میں پہنچیں۔ اوس کے
 نیک و بد کو تفصیل کے ساتھ قلمبند کرے۔ تاکہ آئندہ لوگ اپنی استعداد اور ہمت کے موافق
 اوس سے فائدہ اٹھائیں۔ چونکہ اخلاق حسنہ ہر زمانہ کے واسطے مفید و موثر ہیں۔ لہذا
 کسی مرتبہ میں نے یہ قصد کیا کہ اس مقدمہ میں کچھ لکھوں۔ مگر ہمیشہ کم بضاعتی اور بے استعدادی
 مانع و حارج ہوتی رہی۔ اور یہ بھی کہ اخلاق میں متقدمین کے کتب مبسوطہ موجود ہیں۔ اور میں
 قلم اٹھانا گویا اپنی فرومایگی دکھانا ہے۔ پہرہ خیال ہوا کہ کتب اخلاق بیش تر عربی اور فارسی

جن ہیں۔ جسکو مجھ ایسے کم بایہ جنین سمجھ سکتے۔ لہذا مختصر طور پر میں نے سلیس اردو میں
 تالیف اور تحریر اس رسالہ کی شروع کی۔ اور نام تاریخی اسکا مبشر الاخلاق رکھا۔
 تا اردو خوان اپنی استعداد کے موافق بہرہ مند ہوں۔ لیکن افسوس ہے کہ اس زمانہ میں
 جو حضرات کتاب دیکھتے ہیں گو وہ کسی علم اور بحث میں ہو اوسکو مثل قصص اور افسانہ کا
 باطل کے سمجھتے ہیں۔ اور ظاہری الفاظ و عبارت کو دیکھتے ہیں۔ اوس کے نتائج اور
 نال پر جو ہزاروں فائدے سے محروم ہو مطلقاً غور نہیں کرتے۔ اور اوس سے متمتع نہیں
 ہوتے۔ اس واسطے میں ابتدائی سخن میں حضرات ناظرین سے اس کی امید کرتا ہوں
 کہ اوسکو مثل ناول اور اساطیر کے نہ سمجھیں۔ اور مراتب اخلاق اور اتفاق کو چشم غائر سے
 ملاحظہ فرما کر ذہن نشین کریں۔ تاکہ قوت روحانی اور فلیدہ جسمانی حاصل ہو۔ سے
 نصیحت گوش کن جاننا کہ از جان دوست تزدارند و جو انان سعادتمند پسندیرانانہ
 قبل اسکے کہ میں اصول اخلاق اور اوس کے ذمائم بیان کر دوں۔ اسکا معلوم ہونا
 ضرور ہے کہ تواضع حقہ و عطر و پان کو خلق نہیں کہتے۔ بلکہ اخلاق وہ چیز ہیں جو انسان کی
 صورت و سیرت قطع و وضع حرکات و سکنات سے ثابت ہوں۔ اس میں بعض علما
 و حکما کا اختلاف ہے کہ اخلاق خلقی ہوتے ہیں یا کسبی۔ طبری نے اس میں مخالفت
 کی۔ چنانچہ نسخہ اباری میں ہے وَحُكِيَ ابْنُ بَطَّالٍ بِمَعْنَى طَبْرِيِّ خِلَافًا هَلْ حَسَنُ
 الْخُلُقِ غَيْرُ زَوْءٍ اَوْ مُكْتَسَبٌ یعنی علامہ ابن بطال طبرنی کی تبعیت میں مخالفت کی۔
 اور حکایت کی ہے کہ آیا حسن اخلاق پیدائشی ہیں۔ یا اکتساب سے حاصل ہوتے ہیں

اور قاضی عیاض نے کہا کہ بعض انواع اوس کے خلقی ہیں۔ اور بعض کسب سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس کی تائید ہوتی ہے اوس حدیث سے جو اشج حصری کے حق میں ہے جو حکم احمد و نسائی اور بخاری اور اب مفرد میں بیان کیا ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اِنَّ فِیْکَ لَخَصْلَتَیْنِ یُحِبُّهُمَا اللّٰهُ وَالْحَمَلُوْا لَا نَاۡةَ قَالْ یَا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَدِیْمًا کَانَ فِیْ اَوْحَدٍ یُّثَاۡقَالَ قَدْ یَمَآ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَنِیْ عَلٰی خَلْقَیْنِ یُحِبُّهُمَا یعنی فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو خصلتیں ہیں کہ اللہ اور ان کو دوست رکھتا ہے ایک حلم دوسرا تحمل عرض کیا مجھے میں اب پیدا ہون گے یا پیدائشی ہیں۔ فرمایا پیدائشی۔ اور جنوں نے کہا کہ حمد ہے اللہ کو جس نے مجھ کو پیدا کیا دو خلقوں پر کہ دوست رکھتا ہے اوسکو۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض اخلاق جلی ہیں۔ اور بعض مکتب۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ اخلاق طبعی ہیں نہ مخالف طبیعت کے۔ جو بوقت مزاج موافق ہوتا ہے خلقی یہ آسیانی ظہور میں آتا ہے۔ اور جو مزاج مخالف ہوا تو بدشواری۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت خیر پر پیدا کیا ہے۔ مگر بعد بلوغ وہ ناکس اور فرومایہ لوگوں کی صحبت میں تمام فضائل کو کھو کر زوائل اختیار کر لیتا ہے۔ یا یہ سبب ہوتا ہے کہ شہوات ناجائز کا ارتجاب بجای خیر کے شریعہ بنا دیتا ہے۔ بہر حال انسان بالطبع خیر ہے۔ اور شر عارضی۔ جس کی اصلاح تعلیم و تربیت و تادیب سے ممکن ہے۔ امام قرطبی اسطیف گئے ہیں۔ اور کہتے ہیں اَلْخَلْقُ جِلَّةٌ فِیْ نَوْعِ الْاِنْسَانِ وَهُمْ فِیْ ذٰلِكَ مُتَعَاۡفُوْنَ مَنْ عَکَبَ عَلَیْہِ شَیْءٌ مِّنْہَا اِنْ کَانَ مَحْمُوْدًا وَاَلَآ فَاھُوْا مُؤْثِرًا لِّجَاهِدٍ فِیْہِ حَتّٰی یَصْلُوْا عَمُوْدًا

یعنی خلق پیدائشی ہر نوع انسان میں پس جس آدمی پر اخلاق حسنہ غالب ہوئے وہ محمود ہے۔
 ورنہ مجاہدہ یعنی تعلیم و تعلم تہذیب نفس اور ریاضت اختیار کرے محمود ہو جائیگا۔ اس طرح کا
 بھی یہی قول ہے کہ تعلیم و تادیب سے اثر ارنیک ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ حکم علی الاطلاق نہیں۔
 ہاں تکرار مواظا اور صلاح اور تواتر تہذیب و تادیب سے کچھ نہ کچھ ضرور اثر ہوتا ہے۔ اور
 صحیح یہ ہے کہ خلق خلقی داخل فطرت انسانی ہے جسکو ناموس اکبر کہتے ہیں۔ اور ناموس اکبر
 کے معنی ہیں (قاعدہ و دستور و شریعت) اور یہی وجہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بھی ناموس
 کہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث بخاری میں آیا ہے هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى
 اور حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں وَالنَّامُوسُ صَاحِبُ السِّتْرِ وَالْمُرَادُ بِالنَّامُوسِ
 هَذَا جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ یعنی ناموس کے معنی صاحب سر ہے۔ اور مراد حدیث
 میں جبریل علیہ السلام ہیں کیونکہ وہ شریعت لانے والے ہیں خدا کے طرف سے پس
 ناموس اکبر اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہوتا ہے۔ اور اہل عصمت یعنی انبیاء و ائمہ علیہم الصلوٰۃ
 والسلام کے واسطے مخصوص ہے۔ اور ناموس اصغر اولیاء اللہ کے لئے ہے۔ کہ وہ محفوظ
 ہیں۔ اور کسی تقلید ناموس اکبر و ناموس اصغر سے حاصل ہوتا ہے۔ اور تقلید ناموس کی
 وہی ہے جس میں اتباع ہو سیرت احمدی و شریعت مصطفوی کا انداز اس کی شناخت کے
 اشکال علما اور اہل عرفان اور حکماء یونان نے بالاتفاق قرار دئے ہیں۔ اور کتب
 اخلاق مثل احیاء العلوم و اخلاق ناصری و کیمیای سعادت و جلالی وغیرہ میں بہت
 شرح و بسط کے ساتھ لکھے ہیں۔ اور مختصر طور پر یہ ہے کہ اخلاق صحیح ہی خلق کی۔ اور

اور خلق بالضم اور خلق بالفتح ہم تنجیس اور مترادف المعنی ہیں۔ مگر مترادف الاستعمال نہیں
 قال الراغب الخلق والخلق یعنی بالفتح وبالضم فی الاصل بمعنی واحد کا الترتیب
 والترتیب لکن حصّ الخلق الذی بالفتح بالہیئات والصور المدبر لک بالبرص وخصّ
 الخلق الذی بالضم بالقوی والسبایا المذلل بالبرصیرۃ کذا فی الفتح امام غزالی
 فرمایا کہ خلق فتح کے ساتھ اور ضم کے ساتھ اصل میں ایک معنی رکھتا ہے۔ لیکن خاص کر لیا گیا
 خلق بالفتح ہیئتوں اور ادون صورتوں کے ساتھ جو بصر سے درک ہوتی ہیں۔ اور خاص کر لیا گیا
 خلق بالضم ساتھ قوتوں اور عادات پسندیدہ کے جو بصیرت سے درک ہوتی ہیں پس
 حق تعالیٰ نے اس حقیقت انسانی کو دو چیزیں عنایت فرمائیں۔ ایک یہ جسے جس کو ظاہری
 اکئمہ سے دیکھتے ہیں۔ دوم روح جس سے حسن بصارت متعذر۔ اور بصیرت سے متعلق ہے
 یعنی اس کو چشم عقل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور روح کا وہ چہ جس سے یہ جہل ہوا ہوا ہے۔
 کیونکہ اس کا تعلق عالم علوی سے ہے۔ اور اس کا باعتبار عناصر عالم سفلی سے پس
 جسم کے واسطے ہیئت واجب ہے۔ عام اس سے کہ خوبصورت ہو یا بدصورت۔ مگر
 فقط اکئمہ وناک رنگ وروپ اچھا ہونے سے اس کو خوبصورت نہ کہیں گے تاوقتیکہ
 کل اعضا اچھے۔ اور ایک دوسرے کو مناسب نہ ہوں۔ اس طرح روح کی ہی صورت ہے
 اچھی ہو یا بُری۔ اور سین اور قیج کی پہچان انسان کے اطوار و افعال سے ہوتی ہے
 کیونکہ اظہار فعل محمود ہونے خواہ نامسعود۔ انسان کی نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ اور نیت شئی
 باطنی ہے۔ بعض علمائے کہا ہے کہ حسن خلق کشادہ روی کو کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ

بجائے قدرت بدسلوکی کا عوض نہ لینا۔ کوئی کہتا ہے دوسروں کی تکلیف رفع کرنا۔ اور بعض اس کے چار اصول قرار دے ہیں۔ حکمت۔ عفت۔ شجاعت۔ عدالت

بیان حکمت

دافع ہو کہ موضوع حکمت کا علی قدر امکان تین چیزوں پر مبنی ہے۔ اول حقیقت انسان دوم کائنات۔ سوم معرفت واجب الوجود۔ جو کل کا صانع بے زوال ہے۔ اور موضوع علم کا وہ ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے۔ چنانچہ یہاں ہمت روحانی انسان کا ذکر کیا جاتا ہے نہ ترکیب جسمانی کا گو علم ابدان حکمت میں داخل ہے مگر موضوع اس کا اور ہے۔ اور حکمت کا مطلب اعلیٰ متعلق حرکات و کیفیات حسن و ادراک سے ہے۔ جو خاصہ نفس ناطقہ ہے اس کی ورج بھی کہتے ہیں۔ اور منشاء نفس دیگر کہ اسرار کائنات کو اپنے نفس میں تلاش کرے۔ اور عارف نفس کے مطلب کو پہونچے۔ مگر جب انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے تو تماشہ خائے جہان کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ اور حسب خاصہ طبیعت انسانی جبکہ قلم قدرت نے صفوہ طبیعت پر لکھ دیا ہے پہلے اس کی دریافت اور تحقیقات پر مصروف ہوتا ہے۔ اور بعد اس کے رفتہ رفتہ حقائق اشیاء کی دریافت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو حکمت ہے۔ اور نہر علم حکمت ہی سے مکمل ہوتا ہے۔ جیسے تارخ کہ بنیاد اس کی واقعات پر ہے۔ اور تفتیش وقوعات و حقائق واقعات حکمت سے متعلق ہے۔ اس طرح علم صرف کہ لغت کا تعین کرنا ہے۔ در نہ محض تھریٹیکا کا بیان کرنا داخل علم نہیں۔ اور جو خطا کو دفع کرے۔ اور اثبات حقیقت میں جستجو کرے

وہ منطق ہے۔ اور علم کلام اور علم اخلاق اقسام حکمت ہے۔ علم کلام وہ ہے جس میں مقدمات عقلی کو بدلائل عقلی ثابت کریں۔ ایسے عالموں کو مستطین کہتے ہیں۔ اور علم اخلاق کلیۃً نفس سے تعلق رکھتا ہے۔ اور علم کے لغوی معنی ہیں (جاننا و عقل و دانائی) جس کے ہونے سے انسان گفتگو میں صدق و کذب کو باسانی پہچان لیتا ہے۔ اور اعتقادات میں حق و باطل کی تمیز کر سکتا ہے۔ اور افعال نیک و بد کی فوراً تفریق کر لیتا ہے۔ اور اشیاء کو جیسی حقیقت میں ہیں۔ بقدر قوت بشری شناخت کر لیتا ہے۔ اور کام و سیما ہی کرتا ہے جیسا کہ ہوتا تھا اپنی اسکان اور طاقت کو موافق۔ چنانچہ علم کی شان رفیع میں یہ آیہ شریف ناطق ہے۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ یعنی کہو اے محمدؐ کیا برابر ہو تو میں وہ لوگ کہ علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ کہ بے علم ہیں۔ اور یہ فضل علم میں حق تعالیٰ نے فرمایا

وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ یعنی بلند کریگا اللہ ان کے درجات کو جو ایمان لائے تم میں سے اور جن کو علم دیا گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم نہایت اعلیٰ چیز ہے جس کو کوئی صفت انسانی نہیں پہنچتی۔ اور اسی علم ظاہری کو معاملہ کہتے ہیں۔ نہ علم باطن کو۔ اور فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طَلِبُ الْعِلْمِ فَرَضٌ عَلٰی كُلِّ مُسْلِمٍ یعنی طلب علم فرض ہے اور ہر مسلمان کے۔ اور یہ بھی فرمایا اَرِ الْجَلِيلَ هُوَ رِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ اخراجہ ابوداؤد والترمذی۔ اور ابن ماجہ اور بیہقی سے روایت ہے کہ جو علم ثانی پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو علم ثالث الہام فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک علم کا عمل دوسرے علوم کا سبب ہوتا جاتا ہے۔ پس علم اول علم ظاہری ہے۔ اور دوسری اصل

بنیاد علم لدنیہ کی ہے۔ اور اسی علم ظاہری کے ماحصل کرنے سے انسان میں ہر طرح کی تپش دینی و دنیوی پیدا ہوتی ہے۔ اسی سے روح کو حلاوت ملتی ہے۔ اور قربت حضرت الوہیت حاصل ہوتی ہے۔ اور انہیں دو چیزوں کے ذریعہ سے انسان کو خلافت ملی ہے یعنی ایک حکمت بالغہ جو علم سے متعلق ہے۔ دوم قدرت فاضلہ جسکو عمل کہتے ہیں۔ چنانچہ بحث خلافت میں حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر علم ہی سے تفضیل دی۔ اور فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا یعنی سکھائے آدم کو نام سب کو۔ مگر مجروح علم سے انسان بالکمال نہیں ہوتا۔ تا وقتیکہ عمل نہ ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَنْ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ کجا خلافت محض انسان کے واسطے ہے اور وہ موقوف ہے اسحقصال علم اور غسل پر۔ تو واجب ہوا حاصل کرنا علوم کا جو سر اسر حکمت علمی اور عملی ہے۔ اور ادراک اشیاء حس معنوی یا نظر باطنی سے متعلق ہے۔ اور جو نفس کیفیات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور جو تصدیق پیدا ہوتا ہے وہ یقین مطلق ہے۔ اسی معلومات کو امور یقینیہ کہتے ہیں۔ اور یقین کے بعد اوہام کو دخل نہیں ہوتا۔ بلکہ یقین افکار و تصورات حسیات کو نہایت صحت کے ساتھ تصدیق کرتا ہے۔ اور روح انسانی آئینہ ذہن میں مثل ایک وجود معنوی کے تجلی کر کے متصف بہت ہوتی ہے۔ اور محسوسات جو اس خمسہ کا ادراک کرتی ہیں۔ اور ادراک کے معنی ہیں (دریافتن) مگر حق جہانی سوائے ان چیزوں کے جنکو دیکھ اور دریافت کر چکی ہے۔ دوسری کسی شے کا ادراک نہیں کر سکتی۔ بلکہ خود اپنے احساس اور

اَلہ احساس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ مثلاً قوت ماصرہ نہ بصارت کو دیکھ سکتی ہے۔ نہ آگنہ کو۔
 بلکہ حسِ بصر میں جو غلطی واقع ہوتی ہے۔ اس سے بھی کامل آگاہی نہیں ہوتی۔ جیسے آفتاب
 کہ ایک سو ساٹھ حصہ زمین سے بڑا ہے۔ مگر ایک بالشت کے برابر مدد معلوم ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس
 شعلہ جو الہ یعنی جو شعلہ ہایت تیزی کے ساتھ گھمایا جائے تو ایک دائرہ متصلہ معلوم ہوتا ہے۔
 اور درخت کنارہ مالا ب وغیرہ کے اوٹے نظر آتے ہیں۔ اور حسِ بصر اس کے سبب اور
 علت کو دریافت نہیں کر سکتی۔ یہ کام روح اور نفس انسانی کے ادراک اور حس کا ہے کہ
 وہ حواسِ خمسہ کے محسوسات کا بھی ادراک کرتا ہے۔ اور جو اس خمسہ کو بھی جانتا ہے۔ اور جو
 اسمین غلطی واقع ہوتی ہے اس پر بھی شبہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہر انسان کا نفس بوجہ حکمت
 علمی اور عملی نہ ہونے کے ادراک میں ضعیف ہے۔ اس واسطے ضرور ہے کہ انسان محض اپنی
 ادراک اور حس پر اس وقت تک نازان نہ ہو جب تک نقل اور عقل سے مطابق نہ کر لے
 اور قویٰ کی تشریح مختصر طور پر یہ ہے کہ نفس حیوانی کے واسطے دو قوتیں ہیں۔ ایک
 محرکہ۔ دوسری مدرکہ۔ مدرکہ ظاہر میں بھی پانچ ہیں۔ اور باطن میں بھی پانچ۔ ظاہر
 کی۔ سامعہ۔ باصرہ۔ شامہ۔ ذائقہ۔ لامسہ۔ اور باطن کی۔ حس مشترکہ اور دہم
 اور حافظہ اور تشرفہ۔ حس مشترکہ کا یہ کام ہے کہ جو اس ظاہر میں جس قدر صورت
 مرسم ہوتے ہیں ان کو قبول کرتی ہے۔ اس پر جو اس ظاہر کو حس مشترکہ
 یعنی جو اسمیں کہتے ہیں۔ اور جو اسمیں جمع ہے جو اس کی۔ اور خیال۔ اس کو
 یہ کام ہے کہ جمیع صورت محسوسہ کی محافظ ہو۔ اور ان کے غائب ہونے کے بعد ان کے

تماثل کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی وجہ سے دیکھی ہوئی چیز بعد مدت گزرے کو پہچان لی جاتی ہے کیونکہ اس کا تشل خیال میں موجود رہتا ہے۔ اور اسی قوت کو حس مشترک کا حس نام کہتے ہیں۔ اور وہم بقوت معانی جزئیہ موجودہ محسوسہ کا ادراک کرتا ہے۔ اور قوت حافظہ حفاظت کرتی ہے درکات وہم کو۔ یعنی معانی جزئیہ غیر محسوسہ موجود فی المحسوسات کو اسی وجہ سے اس قوت کو خزانہ قوت وہم کہتے ہیں۔ اور قوت متصرفہ کا یہ کام ہے کہ جو کچھ صورت اور معانی قوت خیال اور قوت حافظہ میں ہیں۔ ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ مرکب کرتی ہے۔ یا بعض کو بعض سے جدا کرتی ہے۔ اور اسی قوت کو جب عقل اپنے درکات میں بعض کو بعض کے ساتھ ترکیب دینے یا جدا کرنے میں استعمال کرنے لگی تو اس کو قوت متفکرہ کہیں گے۔ اور وہم جب اس قوت کو اپنی محسوسات میں عمل کرتا ہو تو اس کو قوت متخیلہ کہتے ہیں۔ اور محرک کی دو قسمیں ہیں باعشہ۔ فاعلہ۔ اور باعشہ کو قوت شوقیہ بھی کہتے ہیں۔ اور قوت باعشہ اگر قوت فاعلہ کو حرکت دے اشیاء متخیلہ کے طلب کرنے میں واسطے حصول لذت کے تو اس کو قوت شہوانیہ کہتے ہیں۔ اور اگر حرکت دے اشیاء متخیلہ کے دفع کرنے میں تو اس کو قوت غضبیہ کہتے ہیں۔ اور قوت فاعلہ کا کام جسم کو حرکت دینا کا ہے یہاں تک بیان نفس حیوانی کا تھا۔ جو انسان اور غیر انسان میں شامل ہے۔ اب رہا نفس ناطقہ۔ جو انسان کے واسطے مخصوص ہے۔ اور ادراک کرنا امور کلیہ اور جزئیات مجرہ کا۔ اُس کے واسطے دو قوتیں ہیں۔ قوت عاقلہ اور قوت علم

نفس ناطقہ قوت عاقلہ کے ذریعہ سے امور تصوریہ اور تصدیقیہ کا ادراک کرتا ہے۔ اور اس قوت کا نام عقل نظری اور قوت نظریہ ہے۔ اور نفس ناطقہ قوت عالمہ کے ذریعہ سے بدن انسان کو حرکت دیتا ہے واسطے کہ لے افعال جزئیہ کے جو موافق ہو عقل اور نقل کے اور اس قوت کا نام ہے عقل عملی اور قوت عملیہ اور نفس ناطقہ کے واسطے باعتبار قوت عاقلہ چار دراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ نفس بالکل خیالی ہوتا ہے معقولات سے اس مرتبہ کو عقل میولانی کہتے ہیں۔ اور دوسرے مرتبہ میں اس کو معقولات بدیہیہ حاصل ہوتی ہیں اور اعتماد ہو جاتی ہے بدیہیات سے طرف نظریات کے منتقل ہونے کے سبب فکر اور حدس وغیرہ کے۔ اس قوت سے عقل بالملکہ حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسری مرتبہ میں اس کو معقولات نظریہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور اس کو عقل بالفعل کہتے ہیں۔ اور چوتھی مرتبہ میں یہی معقولات کتب حاصل ہوتے ہیں۔ اور تیسرے اور چوتھے مرتبہ میں تہوڑا سا فرق ہے۔ اور اس قوت کا نام عقل مطلق ہے۔ اور قوت فاعلہ جو خارجی ہے۔ اور افعال سے صادر ہوتی ہے اس کی چہرہ تقسیم ہیں۔ اختیار۔ بے اختیاری۔ اضطرابی۔ بے پروائی۔ بے احتیاجی غفلت۔ چنانچہ اختیاری وہ فعل ہے جو عمدہ اور دیدہ و دانستہ کیا جائے۔ جیسے چلنا اور دوڑنا۔ اور بے اختیاری یہ ہے جیسے چلنے میں پاؤں پہلا۔ اور دوڑنے میں ہٹ کر لگی۔ اور گر پڑا۔ یا جھون اور ہوش کافعل۔ اور اضطرابی وہ ہے کہ ایک شخص شمشیر برہنہ سے کسی کا تعقب کیا۔ اور عقب بخوف جان بہاگ کر دیا میں کو دھڑکا۔ کہ تیر کر جان برہو جاؤ گا اور تلواری قطع ختم ہوا کہتے ہیں۔ اور بے پروائی وہ ہے جو بلا لحاظ و وجہ ثابت یا وجہ منفی یا

وہ جب سالیبہ کے ظہور میں آئے۔ اور وجہ بے ہمتی کے معنی ہیں (لازم اور سزاوار اور تقاضہ کرنے کے) اور ثبوت کے معنی ہیں ثابت کیا گیا۔ اور نفی نیست و نابود کے گئے کو کہتے ہیں۔ اور سالیبہ میں بعض کی نفی ہو۔ یا کوئی شخص دوسرے کے ساتھ ایسا فعل نہ کر سکے جس سے اس کو تکلیف ہو۔ اور بے احتیاطی یہ ہے جیسے ایک درخت میوہ دار کسی شارع عام یا کسی مکان آباد کے قریب ہو۔ اس کا میوہ توڑنے کے واسطے پتھر پھینکے۔ اور غفلت فرض صریح کے ترک کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی انسان جس کام کے کرنا مجاز و مختار ہو اس کو نہ کرے۔ اور روح کو سوامی قوت ادراک کے قوت حفظ بھی ہو۔ ہر چند فلاسفہ نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ روح انسانی افکار و تصورات کو بالذات حفظ کرتی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ محل حفظ افکار و تصورات کا دماغ ہی۔ اور دماغ مقام عقل کا ہے۔ اور عقل ایک قوت عالیہ ہے جو بذریعہ حواس مشیاء کا احساس کر کے تفکر کرتی ہے۔ جس سے تصورات موجودات کا حدوث ہوتا ہے۔ اور بعض کا یہ مذہب ہے کہ افکار تصورات منجانب اللہ ہیں۔ اور تا وقتیکہ موجودات خارجی پیش نظر ہیں۔ فیاض مطلق جل شانہ افکار تصورات عنایت فرماتا ہے۔ چنانچہ بدیہی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شاعر جب ایک مصرع موزون کے دوسرا مصرع موافق اور حسب حال لگانا چاہتا ہے تو طبیعت طرح طرح کے مصرعے پیش کرتی ہے۔ مگر جب تک اعلیٰ مضمون نہیں ہوتا۔ ناظم لہ سکون نہیں لیتا۔ تب تک ہی رسائی نہ ہوسکتی نہ ہوا کی ذہن آجاتا ہے جو دل میں یہ قدرت ہے خدا کی۔ پس موجود خارجی اسباب عارضی معلومات ذہنی سے ہوسکتے۔ اور نفس حقیقت بمقتضای کفایت

فَبِمَنْ تَدْعِيْ اِيْکَ نَقْطَہ معرفت کا ہے۔ اب اظہار مصورات کا نفاذ منجانب اللہ ہوا۔ اسی نفس کی نسبت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ مَنْ عَرَفَتْ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَتْ رَبَّهُ۔ یعنی جس نے پہچانا اپنی نفس کو اس نے بیشک پہچانا اپنی رب کو اور نفس کے معنی ہیں (جان و روح و عین ہر چیز) اور نفس انسانی پر عدم کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ فنا موجود پر صادق آتی ہے۔ اور موجود و حال اور صورت کو کہتے ہیں جس میں مابعد ثلثہ پائے جائیں یعنی عرض و طول و عمق اسی کو عرض بھی کہتے ہیں۔ جو ضد ہے جو ہر کی۔ اور جو ہر وہ ہے جو اپنی ذات پر قائم ہو۔ جیسے لوح اور نقش۔ پس لوح جو ہر ہے اور نقش عرض۔ نقش بغیر لوح کے نہیں رہ سکتا۔ اب جو ہر کی بقا روا ہوئی۔ اور بدن ایک محل قیام نفس کا ہڑا اور نفس جیسا چاہتا ہے بدن سے کام لیتا ہے۔ اور حکمت کا صلبہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اصلاح نفس میں مصروف رہے۔ کیونکہ نفس اگرچہ حقیقت میں ایک ہے۔ مگر حضرات صوفیہ نے اس کے تین اقسام قرار دیے ہیں۔ ایک نفس امارہ جو ترغیب دیتا ہے لذائذ جسمانی اور حظوظ فانی ممنوعہ شرعی کی طرف۔ دوم نفس نوائہ جو بحالت وقوع معاصی ہدایت نور دل ملاست کرتا ہے۔ سوم مطمئنہ جو ذائل و فہائم سے صاف ہو کر اخلاق حمیدہ کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے۔ اور حکما نے بھی اس کو تین قسم پر تقسیم کیا ہے۔ یعنی ملکی و سبعی و بہیمی نفس۔ ملکی وہ ہے جس میں فکر اور تیز دریافت تھا لائق امور کی قوت ہے۔ اور سبعی مبدہ غضب و دلیری ہے۔ اور بہیمی مبدہ شہوت ہے۔ نفس کی اصلاح سے یہاں یہ مراد ہے کہ نفس نوائہ اور نفس مطمئنہ پر نفس امارہ کو اور ملکی پر سبعی اور بہیمی کو غالب نہ ہونے دے

اور جو انسان اس کی پابندی کرتا ہے وہی حکیم کہلاتا ہے۔ اور یہی حاصل حکمت ہے۔ اور اسی حکمت کی فضیلت بخاریؒ کی حدیث میں ہے۔ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَاسْلَطَهُ عَلَى مَلَائِكَتِهِ فِي الْحَيَاةِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَيُقْضَىٰ بِهَا وَيُعْلَمَ بِهَا۔ یعنی حد جائز نہیں ہے۔ یہاں حسد سے مراد غیظہ ہے۔ مگر وہ شخصوں کو ساتھ ایک وہ جبکہ اللہ تعالیٰ دیا۔ اور وہ اللہ کے حکم کے موافق صرف کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ جبکہ اللہ نے حکمت عطا کی اور وہ اس کے موافق عمل کرتا ہے۔ یہی حکماء ہیں جن کو ابن عباسؓ نے كُوفَرَاتٍ بَانِيَيْنِ کی تفسیر میں مراد لی ہے۔ اور امام بخاریؒ نے نقل کی ہے۔ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُوفَرَاتٍ بَانِيَيْنِ حُكَمَاءُ عُلَمَاءُ فَقَهَاءُ۔

شبیبہ حکمت

اسکا پہلا ناما بہت دشوار ہے جس میں انسان دہوکہ کھاتا ہے۔ شبیبہ جو ہوزن فصیح ہے۔ اسکو معنی ذرا ٹھیک و مثل و مانند و مشابہ کے ہیں۔ جیسے تصویر مشابہ ہوتی ہے شخص معین کی یعنی اصل میں وہ نہ ہو جو مطلوب و مقصود ہے۔ مگر پیرایہ اور رنگ و روپ سب اوسیکا ہو۔ اعدا سیکو تلبیس بھی کہتے ہیں۔ جس کے معنی ہیں (مکر و فریب اور دہوکہ) چنانچہ اہل تلبیس رذائل کو ایسا پرشیدہ کرتے ہیں کہ انسان غور کرنے پر بھی نہیں پہچان سکتا۔ اس کی شناخت کے واسطے حکمت علمی اور عملی کے مسائل وقت پر یاد رکھنا موقع پر کام میں لانا مفید ہوتا ہے۔ جس سے انسان دہوکا نہیں کھاتا۔ کیونکہ ایسے لوگ زبان سے نیک باتیں کرتے ہیں۔ مگر واقعہ میں اس کے پابند نہیں ہوتے۔ جو شخص مسائل علوم کو

خط کر کے ایسے نکات بیان کر چو کہ سامعین جبکہ نور علم و حکمت عطا نہیں ہوا۔ اور جو صدق و کذب میں فرق نہیں کر سکتے وہ اسکو صحیح و نیک سمجھ کر اس کے عقل اور دانش اور ذہانت کی داد دیں۔ اور جو ہر جاوین۔ ہر چند کہ محبت کلام مصنوعی میں نہیں مہوتی۔ مگر تاہم احوال وہی سنے جو صدیقوں سے سنے تھے۔ کچھ نہ کچھ ضرور وہ اس کے مین آجاتے ہیں۔ اور حقیقت میں اگر واعظ ناصح کے دل کو دیکھو تو اصلاً و مطلقاً اسکا اثر نہ پاؤ۔ یعنی قال کے موافق حال نہوگا بلکہ حسب طرح مینا اور ٹوٹا کچھ باتیں یاد کر کے پڑھتا ہو۔ اور لوگوں کے دلوں میں آب و دانہ کی جگہ پیدا کر لیتا ہو۔ اور معنی و عمل سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا۔ اور سیرج اہل ریا کا وعظ ہو۔ اور وعظ کیا گیا کہ یا بجا ہی خود دام تزدیر ہو۔ ۵۰ حافظ می غرور زندی کن و خوش لباس و سلف و دلم زویر مکن چون دگران قرآن را۔ تاکہ خلقت کی تالیف سے دنیا حاصل ہو۔ ۲۰ اور بعض اہل علم ایسے ہیں کہ مسائل حق پر مجادلات و مباحرات متعرض ہو کر مسائل لیشینی پر بحث کرتے ہیں۔ اور بدیہات میں تصرف بجا اور عقل آرائی کر کے بے علم یا کم علم یا مبتدیلوں کو اپنے سخن چرب و باطل سے مغالطہ دیکر ایسا شک میں ڈالتے ہیں کہ انسان اپنے اعتقاد پر سجدہ میں متزلزل ہو جاتا ہو اور اسی تحیر میں کچھ یاد سکے بنائے نہیں بنتی۔ اور واعظ صاحب اپنی بیان کو تحقیق و دقیقین میں شمار کر کے خواہاں نام آوری ہوتے ہیں۔ یہ شان حکمت اور علم کی نہیں۔ واثقین بہ حکمت وہی ہر جمیع تصنع کی شرکت نہ ہو۔ اور خواہش دنیوی نہ پائی جاتی۔ انھیں سلطان کہا ہو کہ عالم کے بہت علم ہونیکا امتحان نہ کرو۔ بلکہ اس کی آزمائش عمل سے کرو کہ وہ امور شر و فساد سے کس قدر متنفر ہو۔ کیونکہ علم کا نتیجہ عمل ہے۔ اور علم بے عمل ضائع ہے۔

عفت

عفت پر مہنگاری اور پارسانی کا نام ہے۔ یعنی ارثیاب حرام سے بچنا۔ اسکی پاسبندی
 حسن اخلاق میں داخل ہے۔ اسی سے انسان ملک خصلت ہو جاتا ہے۔ اور بجات آگیا
 بہائم میں شمار ہوتا ہے۔ اب مقتضای عقل یہ کہ خصلت ملکی کے طبع رجوع کرے۔ اور
 بھیمی سے متفر ہو اور اسکا علاج یہ ہے کہ جب شہوت بھی غلبہ کرے۔ اسوقت اپنی ارادہ کو
 ذرا روکے۔ اور حرام و حلال پر غور کرے۔ اگر رجحان جانب حرام ہو تو اس سے کارہ کچھ
 حلال کی طرف رجوع کرے۔ اور بہت کو حرام سے باز رکھے۔ اور جب طرح عقل اور بصیرت
 حکم کرے اس کے موافق عمل کرے کہ باعث فلاح دارین ہے۔ اور یہی طریقہ اہل عفت کا ہے
 چونکہ دیگر ممالک گروہ جائز و ناجائز پر نظر نہیں رکھتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل عفت کو پاس پس
 نہیں۔ اور اگر ہی تو کم جس سے وہ روزگار اور بخت کے شاکر رہتے ہیں۔ لیکن عاقل کو
 چاہئے کہ مقابل مال کے اپنی آبرو کو نگاہ رکھے۔ اور وجہ ناپسندیدہ مثل خیانت و سرقت
 و زنا وغیرہ سے اپنی کو بچائے۔ اور فریب دہی و قمر ساتی سے دور رہے۔ کہ یہ شعار پاک
 ہے۔ اور تارک الدنیا ہونا یعنی اہل و عیال کو چھوڑنا دن کے نان و نفقہ کی خبر گیرے
 نہ کرنا عفت نہیں۔ ۵۔ بہ بین آن بے حمیت را کہ ہرگز نہ نخواہد دید روی نیکبختی
 تن آسانی گزیند خویش تن را نہ زن و فرزند بگزارد بختی۔ بلکہ کتاب مال کسب جمیلہ سے
 کرنا اور اسکو مصارف فایضہ میں لانا عین ثواب و عفت ہے۔ اور ضد و فراموش
 اس کے یہ ہیں کہ کھانا لذیذ کھانا۔ اور سرد پانی برف کا پینا۔ عمدہ لباس پہنا۔ شہوت

انفسانی کو طبعی ناجائز سے کاٹنا۔ اور قوم کے گرسنے اور بچوں پر توجہ نہ کرنا۔ اس زمانہ میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض زہاد اظہارِ زہد کر کے دنیا حاصل کرتے ہیں۔ عابد کہ نہ از بہر خدا گوشہ نشینند و نہ بچارہ در آئینہ تاریک چہ بینند۔ یا سبب ترک لذائذ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مفر سے واقف ہی نہیں ہوتا۔ جیسے مردمان کو ہی صحرائی مثل ابل شکے ہزاروں لذات و مری سے واقف نہیں ہوتے۔ کیونکہ سامانِ شہری دہان موجود نہیں ہوتا۔ یا یہ سبب ہوتا ہے کہ کثرتِ استعمال لذات سے ایسی سیر و آسودہ ہو جاتے ہیں کہ اوسط رفعت ہی نہیں ہوتی۔ یا رنگون میں ایسی سستی آگئی کہ خواہش خود بخود منقطع ہو گئی۔ یا سپرانہ سالی نے معذور و مجبور کر دیا۔ یا پیدائشی ایسے عوارض لاحق ہوئے کہ اسکی ضرورت نہ تھی۔ یا مادرِ زاد امر و یا خجرا۔ یا اس خیال سے باز رہی کہ امراضِ خبیثہ جو تمام عمر لاحق رہتے ہیں۔ پیدا ہو جائیں گے۔ یا اس خوف سے کہ لوگ واقف ہونے پر سرزنش کریں گے۔ تلفت نہیں ہوتے یہ عفت نہیں حقیقی پر نگاہ رہی ہو کہ حد و حق عفت کو محفوظ رکھے۔ اور اکل حلال اور صدق مقال کا پابند ہو۔

شجاعت

شجاعت انسانی میں داخل ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو اور قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ مخبکہ اول کے یہ بھی ایک قوت ہے۔ جو درمیانِ تہور و مرجین کے ہے کہ اس کا حسن یہ ہے کہ تابع قوتِ حکمت کے رہے۔ یعنی نرمی کی جگہ نرمی۔ اور سختی کی جگہ سختی موافق حکم عقل کے ہو۔ تاکہ حد سے زیادہ متجاوز نہ ہو۔ اسی سے انسان نام آور

اور بامراد ہوتا ہے جس میں یہ قوت نہیں۔ اوسکو مقاصد ظاہری و باطنی پر کامیابے نہیں۔ اللہ تعالیٰ شجاع کو دوست رکھتا ہے۔ کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات سے ایک صفت شجاعت کی بھی ہے۔ حدیث میں اشجع الناس آیا ہے اور یہ بھی حضرت نے فرمایا ہے کہ وقت حاجت مرد شجاع سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نیک گمان کی وجہ سے اُسکو دوست رکھتا ہے۔ اسواسطے کہ وہ ہر وسہ رکھتا ہے خدا پر اور مرنے سے نہیں ڈرتا۔ اور یہ قوت دل سے متعلق ہے چب ذل قوی ہوتا ہے تب شجاعت بھی انسان سے ہوتی ہے۔ پس دل کے قوی کرنے کی یہ صورت ہے کہ انسان ہمیشہ اس پر نظر رکھنی چاہئے کہ موت کا وقت معین ہے۔ قبل از وقت نہ موت آتی ہے اور نہ اپنے وقت پر ٹالے ملتی ہے نہی چون قضا آید طبیب ابلہ شود۔ جب اسپر قائم ہو گیا شجاع ہوا۔ گویا انسان کا نفس پر ثابت ہو جانا خطرات کا دل میں نہ لانا۔ دشوار کاموں نہ گھبرا کر مشکل کے وقت جزع اور قزع نہ کرنا۔ اندیشہ کی جگہ ناشکیبا نہ ہونا عین شجاعت ہے چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الْمَوْتُ مُخَفَّةٌ الْمُؤْمِنِ۔ یعنی موت تلخ ہے اللہ کی طرف سے مومنوں کے لئے۔ اور وہ شجاع نہیں ہے جو مرگ سے ڈرے۔ ۵۔ ابن جان عاریت کہ کا قظ سپر دوست : روزے رخش بر نیم و تسلیم دے کم۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے اپنی اصحاب سے فرمایا کہ تلوار کے ہزار زخم ہر پرکھانا بستر پر مرنے سے آسان تر ہے۔ اور یہ بھی شجاع کی تعریف ہے۔ کہ غصہ ہیوم فغ کو روکے۔ کیونکہ غصہ کا کھانا تمام لذائذ شیرین تر ہے جکا

مزد بعد کہانے کے معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ خط اٹھاتا ہے کہ تخلیف غصہ کو بالکل بھول جاتا ہے۔
 ۳۔ مرد پُر زور جو کہ ہوتی ہیں نہ اپنی غصہ کو آپ کھوتے ہیں۔ اور عقلاً تنظیم و تکریم شجاعی
 واجب جانتے ہیں۔ خصوصاً بادشاہوں پر زیادہ تر لازم ہے کہ وہ اپنی جان کو جس سے
 بہتر کوئی شے دنیا میں عزیز نہیں۔ میدان کارزار میں اعدائی دولت کے مقابلہ میں دیتی ہیں
 ایسے لوگ قابلِ رحم و کرم خسروانہ کے ہوتے ہیں۔ لہذا جہان تک ہو سکے شجاعوں کے
 ساتھ زرمال سے دیچ نہ کیا جائے۔ اور خفیف خطاؤں پر چشم پوشی کرنا عین صواب ہے
 اور بعد غلبہ اور فتح کے تدبیر سے غافل نہ ہونا چاہئے۔ اور جو عدو زندہ گرفتار ہو جائے
 اس کو قتل نہ کرنا چاہئے۔ کہ اس میں بڑے بڑے فائدے ہیں۔ علاوہ اس کے احسان کو
 بمقتضای یُحِبُّ الْمُحْسِنِ قتل پر ترجیح ہے۔ مگر ماں جس دشمن سے اندیشہ شر و غدر ہو
 اس کے قتل سے امین نہ ہو۔ اور عفو کا درجہ شجاعت میں بہت اعلیٰ ہے۔ کیونکہ کیفیت
 خداوند ذوالجلال والا کرام کی ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرنے تو حق تم سے
 ایک دوسرا گروہ پیدا کرتا جو گناہ کا مرکب ہوتا۔ تاکہ رحمت بولعلت ظہور میں آسکے۔ اور
 اگر واقع میں گناہ نہ ہوتا تو عفو کہ بہترین فضیلت سے ہے۔ کیونکہ ظاہر ہوتا ہے گناہ
 آئندہ عفو رحمت است اسی شیخ و مبین بچشم حقارت گناہگار را۔ اسکندر نے ارسطو کو
 دریافت کیا کہ عفو کس وقت زیبا ہے۔ اس نے کہا کہ بوقت قدرت و ظفر دشمن کا گناہ
 بخشا باعثِ شکرگزاری اور موجب تالیفِ قلوب اعدا ہوتا ہے۔ اور جو دشمن پر کوئی آفت
 قدرتی یا انسانی نازل ہو تو ایسے پر خوش نہ ہو۔ کہ خود بھی اس سے امین نہیں۔

۵۔ اسی دوست برجنازہ دشمن چو گزری پڑ شادی مکن کہ با تو ہم این ماجرا رود۔ اور اگر دشمن اپنی پناہ میں آسے تو او سپر اعتماد کرنا چاہئے۔ نہ کہ غدر و خیانت اور شرط گرم و سرد بجالا کر وہ الطافِ خداؤں کے ساتھ کرے تاکہ حسن سیرت علی العموم ہر ایک کو معلوم ہو۔ اور عدا و افعال عداوت سے خود منفعّل ہو کر دوست صادق بن جائے۔ اور بمصداق کَفَدَا كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یعنی ہیں تمہارے واسطے افعالِ پیمبرِ خدا پسندیدہ۔ پس پیروی کرو اس کے افعال کی حرب و ثبات میں کہ حضرت شہداء ریح اور محن میں کس طرح کا صبر کرتے تھے۔ اور اعدا کی قصورات کو کیسا معاف فرماتے تھے۔ تم بھی اسی کے مقتدی ہو جاؤ۔ کہ وہ خصلتِ نیکنامی حاصل کرنے کی ہے۔ چنانچہ یہ نقل مشہور ہے کہ کعب بن زبیر جو فصیحی عرب سے تھا۔ اس نے آیامِ جاہلیت میں اپنی زبان کو خدامِ عقبہ و رسالت و کعبہ جلالت کی بچہ سے ملوث کیا تھا۔ اور حضرت نے اس کا خون ہر گھٹیا اور عام اجازت قتل کی دی تھی۔ جب کعب کو یہ خبر پہنچی تو وہ سمجھا کہ اس قبر کو سیطرح نہات ممکن نہیں سو اسی اس کے کہ آپ ہی کی رحمت معین ہو۔ اور یہ خیال کر کے کہ آپ کی ذاتِ بابرکات بمقتضای مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ رحیم ہو۔ یعنی ہنسیا جیسے اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر واسطے بخششِ عالمیان کے اس اعتبار پر اس کو ایک قصیدہِ نعتیہ بڑے شہر سے جس میں توبہ و استغفار کا بھی ذکر تھا حضور میں حاضر ہو کر پیش کیا۔ اور حضرت نے بعد استماع فرمانے کے چاہہ بہارک عنایت فرمائی۔ اور وہ اس اخلاق و شفقتِ رسالت پناہی کو دیکھ کر داخلِ اسلام ہوا۔ اور

دفع ضرر اعدا کا علاج تین طرح سے ہو سکتا ہے۔ اول اوس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ خود
 بخود دوست ہو جائے۔ اور کینہ سے باز آئے۔ دوم مسکن بالوف کو چھوڑنا۔ اور لوگوں کو
 خیر باد کہنا۔ سوم قہر و قمع دشمن پر مستعد ہونا۔ اور یہ علاج اخیر ہے۔ مگر غدر و خیانت کیساتھ نہیں
 روا نہیں جس سے مراد بیوفائی ہے۔ اس میں بھی ایسے شبہ و ہیبہ ہیں جو غیر شجاع ہی سرزد
 ہو تو ہیں۔ جیسے بعض مواقع خطرناک اور ہنگام ہولناک اور جنگ گاہ میں مردمان کم جرات
 اور بزدل اور بے حمیت بطمع لوٹ یا دیگر خواہشات نفسانی غیر محصورہ حاصل کرنے کے واسطے
 قائم رہتے ہیں۔ مثلاً اوس میں عاشق مزاج بھی ہیں۔ کہ طلب معشوق میں بنظر مجبور اپنی کو
 درطہ خوف میں ڈال دیتے ہیں۔ اور مرنے کو نہیں ڈرتے۔ مگر عاشقان صادق کے واسطے
 داخل شجاعت ہے۔ یا کہ عیاً جن سے مراد بہرن وڈاکو وغیرہ ہے۔ وہ اپنی نام آدمی کو واسطے
 کم زوروں کو مارتے یا قتل و قید کرتے ہیں۔ تاکہ اوس کے رذیل بھنسون میں اوس کی جرات
 کی وقعت ہو۔ اور نزاع میں دلیری کی شہرت۔ اور سیکو وہ باعث نیکنامی اور سبب
 رعب و شکوہ سمجھتے ہیں۔ یا وہ لوگ جو شجاعت پر مغرور ہیں یا وہ جو فتح حاصل کر کے متکبر
 ہو جاتے ہیں۔ یا وہ جو اتفاقاً غریب ہو۔ اور پھر اپنی شجاعت پر اسی امر کا قصد کرے
 اور نہ سمجھے کہ امور اتفاقی پر حکم نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں شجاع وہی ہے جس کا مقصود
 اصلی اکتساب شجاعت ہو۔ جیسے صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت
 قائمہ اور فطرتی۔ اغراض نفسانی سے پاک و صاف یوں تو شیر و چیتا وغیرہ جو جانور
 درغہ میں وہ بھی دلاور ہوتے ہیں مگر ان کی تہور اور فضیلت شجاعت انسانی میں

زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیونکہ درندے اپنے شکار پر بائیں وچہ غالب آجاتے ہیں کہ
دو ایسے دانت اور ناخن نہیں رکھتے۔ حالانکہ جنگ میں طرفین کا باسلاح ہونا ضرور ہے
یہ صفت انسان ہی میں ہے۔ اور پچا شجاع اسان ہی ہے۔ کہ طرفین مسلح ہوتے ہیں۔ نہ کہ
ایک قوی تر مسلح مبارر اور ایک ضعیف و عاجز بے سلاح سے جنگ کرے۔ یہ داخل
شجاعت نہیں۔ بلکہ شجاعت کے لئے عقل و حکمت کے شرکت و اجبات سے ہے۔ تاکہ
اوس سے جو فعل صادر ہو وہ عقل اور صلیحت سے خالی نہ ہو۔ کیونکہ شجاع وہی ہے
جس کے نزدیک خوف ارتکاب فعل بد خوف موت سے بڑھا ہوا ہو۔ یعنی شجاع کے نزدیک
نیک کام پر مرناعمدہ ہے۔ اوس زندگی سے جس میں ذلت و خواری ہو۔ اسی موقع کو داسطرح
کسی کا قول ہے۔ اَخْرَجْتُ النَّارَ عَلَى الْعَارِ یعنی اختیار کیا آگ کو اور پزنگ کو۔ ہر چند کہ لذت
شجاعت کی ابتدا میں نہیں معلوم ہوتی اسلئے کہ ان امور میں پہلے خوف ہلاکت جان کا
ہوتا ہے۔ لیکن حسد میں لذت اور منافع بشمار ہے۔ اسمیں فائدہ دنیا و عقبی دونوں شامل
اگر تجاعت حمایت دین اور تقویت شرع مبین کے واسطے ہے۔ اور جان بھی جائے تو
مض کلام مجید اس کے منفعت عقبی پر شاہد ہے۔ وَلَا تَحْشَبَنَّ الَّذِينَ يَبْغِي قَتْلَكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتًا لَكُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّكَ يُزِيلُ عَنْكَ يَئِنَّ مَرَاهُونَ نہ سمجھو ان کو جو مارے گئے
راہ خدا میں۔ بلکہ زندہ ہیں وہ پروردگار کے نزدیک اور ان کو روزی دی جاتی ہے پس
جو شجاع اور عاقل ہیں وہ جنگ سے روگردانی کرنے کو موجب بقائے حیات نہیں سمجھتے
اور نامرد جنگ سے فرار ہونے کو باعث زسیت جانتے ہیں۔ اور رنگ و عار و اجہ

نامروی اور بیخیزی کا جامہ پہن لیتے ہیں۔ اور پرملاست اور توجیح و سرزنش و طعن و تشنیع
 ہمسر وں اور ہمسایہ اور دوست و دشمنایوں سے اون پر زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔
 اور ایسا شخص بقیہ زندگی کو زحمت کے ساتھ بسر کرتا ہے۔

عدالت

عدالت اسکا نام ہے کہ بزرگمکت و علم قوت غضب اور شہوت کو اعتدال سے مگرنے دیں۔
 اور کسی حالت میں انفراف و تقریط نہ ہونے دے۔ کیونکہ عدل مساوات یعنی برابری کی
 حفاظت کرنا کہتے ہیں جس سے مراد یہ ہے کہ ظالم سے مظلوم کا حق یا مساوی بدل دلا دیں۔
 عدالت ہی ایسی چیز ہے جس سے ملک کا انتظام ہوتا ہے۔ رعایا برابری آباد و شاد مہوتی ہو چنانچہ
 حق تعالیٰ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے یَا مُرْیَا الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ یعنی بیشک اللہ حکم کرتا ہے
 عدل اور احسان کا۔ پس مظلوموں کی داد دینا اور ان کی حمایت جائز کرنا مسکینوں کے ساتھ
 احسان کرنا داخل عدالت ہے۔ اس مقام پر یہ تصور بہت صحیح ہے کہ انسان جب سختی و ہوس کا
 گھبراہٹ میں ہو تو دہشت نہیں کر سکتا۔ تب وہ منظر راحت سایہ میں آتا ہے۔ اس طرح مظلوم
 جب جو روئے شرم و شہرت سے تنگ ہوتا ہے۔ تب حاکم کی پناہ میں آتا ہے۔ تاکہ اسکو انصاف
 و رعیت سے آسائش و آرام حاصل ہو۔ سید اسطیٰ بادشاہ کو نقل اللہ کہتے ہیں۔ اور عدالت
 میں آتا ہے کہ بادشاہ کا ایک ساعت عدل پر مشورہ ہونا ساتھ برس کی عبادت سے بہتر ہے۔
 اور ان کی عبادت کا نتیجہ عابد کی ذات خاص پر مشورہ ہوتا ہے۔ اور عدل کا نفاذ عام ہے جس
 کے حکم سے عوام کے انتظامات درست رہتے ہیں۔ عوامی سب کی انکسار میں امن و

ہوتا ہو۔ عام اس سے کہ کسی کو اس سے فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے۔ مگر اس سے سب خوش رہتے ہیں۔ اور ظالم و بخیل اگرچہ کسی پر ظلم کرے یا نہ کرے مگر سب برا کہتی ہیں۔ جیسے نوشیروان کی عدالت پر آج تک آفرین اور تجلج کے ظلم پر اب تک نفرین کرتے ہیں نوشیروان کے عدل کا یہ مرتبہ تھا۔ اور اس کی عدالت اس درجہ کو پہنچی تھی کہ لوگ سے چور و دعو کا کام اور چور سے پاسبانی کا کام لیتا تھا۔ اس کے زمانہ عدالت میں بسوای نکل کر کوئی اگر بیان دیکھتا نظر نہ آتا تھا۔ اور آواز نہ سوائی مرغان چین کے کسی کی سنائی نہیتی تھی اور اس کے عہد عدل میں فتنہ سوائی چشمِ خوبان کے دوسری جگہ دکھائی نہیتا تھا۔ اور عالم برزخ میں عدل کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بعد مرنے بادشاہ عادل کے اعضا ستر گل کر مسدوم نہیں ہوتے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ مامون رشیدی اس تعریف کی تصدیق میں نوشیروان عادل کی قبر کھلائی۔ تو واقع میں مثل ایک سوتے ہوئے آدمی کے سالم موجود تھا۔ دیکھا ایک بادشاہ کا فر کا عدالت یہ نتیجہ ہوا تو شاہان اسلام جو عادل ہیں۔ اولیٰ کی نسبت خدا کے سب وعدے کیوں سمجھ رہے ہوں۔ عدل در دنیا کمزور نامت کندہ در قیامت عرب فراموش کند۔ اس واسطے حکام کو چاہئے کہ مظلوم کے طول بیان سے آشفتمہ خاطر نہ کیوں کہ جب تک بیمار کا حال تمام و کمال بصیرت و طبیب نہ سمجھنے تو تشخیص مرض کی کیا کرے۔ اور نسخہ کیا لکھے۔ سیطر حاکم مظلوم کا طبیب ہی۔ حاکم کہ ضرور ہے کہ مظلوم جو کچھ عرض کرے اسکو مگر گوش دل سمجھے۔ اور بعض دوسرے صفا اور فقرا کے بار نہ کرے کہ سنت حضرت سلمان علیٰ نبینا و علیہ السلام ہے۔ کہ آپ باوجود اس سلسلہ

حکومتِ غلیبہ کے ایک موضعیت کی بات بھی سنتے تھے۔ حکمائے کہا ہر کہ اَلْاَدْنِیٰ نِیْسُ
وَالْمَلٰئِکُ تَوَامِنِ یَعْنِی دین اور ملک دونوں تو امان ہیں۔ اگر ایک کو سر پرین در وہو تو
دوسرا بھی اس میں مبتلا ہو۔ پس جب دین یعنی احکام شرعی میں فرق آیا تو تدبیر اور سیاست
میں بدرجہ غایت نقصان پہنچ گیا۔ جس سے ملک کی حفاظت و امن متصور ہی نہ رہا۔ یہ عدالت
والیان ملک و حکام وقت سے متعلق ہی۔ اور عام عدالت جسکا تعلق ہر بنی آدم سے ہی
بہ صدق کُلُّکُمْ رَاعٍ وَکُلُّکُمْ مَسْئُوْلٌ یعنی ہر ایک تم میں سے اپنے جوارح اور فرائض
حاکم ہو۔ اسلئے ہر ایک سے سوال کیا جائیگا۔ ہوا سطح ضرور ہی کہ شبانہ روز میں جو فعال
نیک و بد انسان سے وقوع میں آئیں۔ اونکا کیوقت احتساب کرتا رہی۔ اور اس میں جو
مذموم معلوم ہو اوسکو ترک کرے۔ اور محمود پر شکر خالق بجا لائے۔ اور اوس کی عادت
کرے۔ اور نفس و عقل میں جو نزاع ہوا کرے اوسکو حکم شرع شریف فیصلہ کیا کرے۔
بلکہ عند اللہ ماجور و عند الناس مشکور ہو۔ عدالت میں افعال شعیبہ وہ ہیں جو زیور
مخمل سے آراستہ نہوں۔ جیسے اپنے اعمال نیک کو دنیا میں تالیف قلوب عوام کیواسطے
مشہور کرنا۔ اور اوس شہرت سے جلب منفعت کی امید رکھنا۔ اور اپنے جاہ و جلال کا
بڑھانا ریاضہ کے ساتھ داخل عدالت نہیں۔ عادل وہی ہو جو اپنی قوتوں کو موافق حکم عقل
اور علم کے کام میں لائے۔ اور اعتدال کو ماتہ سے نہ دے۔ اور بنی نفع کے ساتھ
بھی اوسے اعتدال کو نگاہ رکھے۔ اور عموماً فضائل عدالت کے حاصل کرے میں کو
کرے۔ اور سو اس کے دوسرا مقصود ہو اور غلبہ نفسانی کے وقت برداشت اور

دستور عدل میں خلل نہ پڑنے دے کہ ذر خالص اور مصلح صاف طور پر معلوم ہوتا ہو۔ یہ فضائل چہارگانہ جو بیان ہوئے۔ ان کے انواع و اقسام ہیں۔ جیسے نیکوں کا صلہ بے انتہا ہے۔ ویسے ہی افعال نیک بھی بے انتہا ہیں۔ کتب اخلاق میں جو تفصیل دیجی وہ بہت ہے۔ مگر انواع کا انحصار کسی نے نہیں کیا۔ چنانچہ ان میں سے بعض ضروری بیان کی گئی ہیں۔ حکمت کے انواع سات ہیں۔ ذکا۔ سرشت فہم۔ صفائی دہن۔ سہولت تعلم۔ حسن تعقل۔ تحفظ۔ تذکر۔ اسی ترتیب سے ہر ایک کا بیان کیا جاتا ہے۔

ذکا

ذکا سے مراد یہ ہے کہ انسان میں سمجھ کا ایسا ملکہ ہو کہ مقدمات سے فوراً نتیجہ نکال لے۔ اور بناوٹ کو سمجھ لے۔ اور سچ کو لے لے۔ اور جھوٹ کو چھوڑ دے۔ اور مقدمہ مرکب ہوتا ہے صغریٰ و کبریٰ سے۔ اور اس سے حیرات پیدا ہوتی ہے۔ اس کو نتیجہ کہتے ہیں۔ مثلاً اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ۔ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ۔ فَاَلْعَالَمُ حَادِثٌ۔ دیکھو صغریٰ و کبریٰ سے۔ اور کبریٰ کل متغیر حادث۔ ذکی آدمی فوراً نتیجہ نکال لے گا کہ العالم حادث یعنی حادث عالم کو ثابت کر دیا پھر اگر مقدمہ صغریٰ و کبریٰ سے میں کوئی نقص ہوگا مثلاً شکل اول میں صغریٰ کا موجب ہونا۔ اور کبریٰ کا کلیہ ہونا شرط ہے۔ اس میں سی اگر کسی اور مقدمہ ہوگا تو ذکی آدمی غلطی سے ہونے والا ہے۔ اور اس کو دور کر کے نتیجہ نکال لے گا۔ اور غلطی سے اس کا رد ہوا کرتا ہے۔ یہی حیرت نامی ہے۔

فیصلہ تک تخصیص کے بیانات اثبات و تردید دعویٰ میں قلمبند ہوں خواہ تحریری عدالت میں داخل ہوں اس ہیئت مجموعی کا نام مقدمہ ہے۔

سرعت فہم

وہ ہے کہ متوتری زمانہ اور اندک وقت میں اُن امور کو معلوم کرے جنکا مفہم ہونا ضرور ہے۔

صفائی ذہن

وہ ہے کہ بلا غور و اضطراب اصلی مطلب پر ذہن منتقل ہو جائے اور صدق و کذب کو دریافت کرے۔

سہولت تعلم

یعنی آسانی کے ساتھ بلا اندیشہ و خطرہ مقصود کی طرف اس طرح رجوع کرنا کہ کوئی خدشہ مانع حصول مطلب نہ ہو اور بلا مزاحمت آسانی کے ساتھ مقصود حاصل ہو جائے۔

حسن عقل

یہ ہے کہ حصول مقصود کے واسطے ایک حد مقرر کرے جو اس کے انتھال کے واسطے مناسب ہو اور جو امر مطلب کے حاصل کرنے کے لئے مفید ہو اور اس کو نہ چھوڑے اور جو مقصود سے علوہ ہو اس سے بحث نہ کرے اور عقل و فکر نے جو خیالات اس خصوص میں پیدا کئے ہیں ان کو فراموش نہ کرے۔

اور وقت پر کام میں لائے اور چونکہ او بیفید بایتیں سمجھ چکا ہو اور پرہیزگامی نہ کرے کہ حسن نقل کے خلاف اور باعث ناکافی ہے۔

محفوظ

وہ ہو کہ اشکال محفوظہ جنکو عقل نے پیش کیا ہو انکی حفاظت کرے اور ایک ایک شکل کو بخوبی یاد رکھے اور اپنے کام میں ہر وقت بار اور بیدار رہے۔

تذکر

یعنی اور اشکال محفوظہ کا جو بعد فکر اور غور کر کے عقل نے بہم پہنچائی ہیں موقع ضرورت پر کام میں لانا اور وقت پر بیان کرنا۔

الواع عفت کے یہ ہیں۔ حیا۔ صبر و رضا۔ قناعت۔ سخا۔ امانت۔ کبر نفس۔

حیا

نعمت میں اور تغیر اور انگسار کو کہتے ہیں جو آدمی پر طاری ہوتا ہو اس فعل کے خوف سے کہ جسکے کرنے سے وہ عیب ار سمجھا جائے اور شرمین اس خلق کو کہتے ہیں کہ جو باعث ہو اجتناب کا امر قبیح سے چنانچہ فتح الباری میں ہے الْحَيَاءُ هُوَ الْمَدَامَةُ هُوَ فِي اللُّغَةِ تَغْيِيرٌ وَانْكَسَارٌ يَغْتَرِضُ الْإِنْسَانُ مِنْ خَوْفِ مَا يُعَابُ بِهِ وَفِي الشَّرْعِ خُلُقٌ يَكْتَسِبُهُ عَلَى اجْتِنَابِ الْقَبِيحِ۔ اس واسطے انسان کو لازم ہو کہ جب نفس کو خلاف بہتر

یعنی امور قبیح کی طرف رغبت ہو تو اسکو روکے اور ارتکاب سے باز رکھے اور ادنی خیالات کے درپے نہ ہو کہ تصور ہی بنیاد و خیر و شر ہی اور کلمہ یہ قرار پا چکا ہو کہ یہاں انسان کے خیالات

کسی فعل کی طرف مائل ہوتے ہیں عام اس سے کہ وہ نیک ہو یا بد تب و سکا ارتکاب ہوتا ہو
پس خیالات بد کو ہمیشہ انسان نیک کاموں سے بدلتا رہا اور اسکے پورا کر لے میں کوشش
کرتا رہے کہ جیسا علامت ایمان کی جو جسکی نسبت حضرت رسالت صلوٰۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے
اَلْیَمَانُ سَمْعٌ بِرَبِّهِ الْعِلْمَانِ یعنی جیسا ایک ٹکڑہ شاخ ایمان کا ہو جیسا ہی سے قلب میں رقی اور ملا
پیدا ہوتی ہو جیسا ہی سبب غیب احسان جو اسی سے انسان کو غیب تبرع یعنی عبادت کی
ہوتی ہو یہی صلح جو جو بغیر حیا کے راحت و تن آسانی نہیں جیسا کہ سوا خواہش نا جائز کا
روکنے والا کوئی نہیں جیسا ہی پر مصالح خلائق منحصر ہے البوسعہ فذری سے روایت ہو کہ
جوابے سال تآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ شرم تھی جیسے کنواری لڑکی کو
خلوت میں کسی اجنبی کے آجانے سے ہوتی ہو اور جس چیز کو آب بُرا جانے تو بمقتضای جیسا کہ
بُرانہ کہنے لگے ہر ہمارک سے ثابت ہو جاتا کہ خلاف طبع گرا می ہے اور مسروق سے روتا
ہو کہ حضو پیشتر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں بہتر وہ شخص جو حسین خلق ہو اور حیا شرعی
حسن خلق سے ہو جیسا ایک قسم کی یہ بھی ہو کہ اپنے گناہوں سے شرمندہ اور منفعیل ہو اور
سائل کو اپنے دروازہ سے محروم بنانے دے اگر سائل کا سوال پورا ادا نہ ہو سکے تو جو
ممکن ہو ادا میں مضائقہ نہ کرے چنانچہ مرا صاحب نے در حالت ناداری سائل کا سوال
پورا نہ ہو سکے کی وجہ سے جو خجالت عائد حال ہوتی ہو اسکو لوین نظم کیا ہو ۵ صاحب خجالت
سائل ترمیم در کردہ بے غور کردہ بنانچہ بقارون زر کردہ و ہد اور حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سائل یہ خانتا کہ سوال کرے میں کیا بدلت

کو بھیجے گا کہ اسے معلوم ہوتا کہ سوال پورا کر لیا گیا نتیجہ و ثواب ہے تو جان دینے سے بھی انکار کرتا ہے جائیکہ مال لہذا انسان کو یہ پابندی شریعت حرام کا اختیار کرنا باعث بھارت داریں ہے۔

صبر و رضا

صبر کی تعریف یہ ہے کہ شکیبائی کرنا اور حالت ناگوار پر قائم رہنا اور نفس کو لذات قبیحہ کے استعمال سے بچانا اور جو شے قبضہ سے جاتی رہے اور سپر فوس نہ کرنا اور راضی برضا رہنا داخل صبر و رضا ہے جسکی نسبت اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور دوسری جگہ فرماتا ہے إِيْمَانُ قَوْمٍ فِي الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ یعنی دئے جائینگے صبر کرنے والوں کو اجر بحساب اور حدیث میں آیا ہے أَصْبِرْ مُفْتَحُ الْفَتْحِ یعنی صبر کنجی ہے کارہائے بستی اور حکما کا قول ہے کہ جب طرح آہن کو مقناطیس سے عشق ہے اسی طرح ظفر صبر پر عاشق ہے جو انسان صبر کرتا ہے اس میں کیفیت مقناطیسی آجاتی ہے۔ اور تمام خلق اللہ اسکے ساتھ رجوع لاتی ہے۔ اور رسول مقبول علیہ التیمہ والثناء نے فرمایا ہے النَّصْرُ مَعَ الصَّبْرِ یعنی فتح ساتھ صبر کے ہے اور صابر کا دگر خود خدا ہوتا ہے اور راضی برضا ہونا باعث سرفرازی داریں اور درجہ خوب خوشنودی کو بہن ہے صبر کن حافظہ بختری روز و شب عاقبت روزی بیابی کام راہ اور بعض حکما نے صبر کی دو معین بیان کی ہیں ایک جس کے طلب نہیں آئے روزمند ہو اور مطلوب کا خواہاں۔ دوسرے وہ کہ کردہ ہو جیسے آلام و اسقام پس اول مشکل ہی نسبت ثانی کہ

کیونکہ انسان اپنی مطلوب حاصل کرنے کو لئے اکثر ممنوعات شرعیہ و قطعیہ کا ترک ہوتا ہے۔ اور فرمایا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ صبر انسان کے واسطے مخصوص ہے نہ حیوان کے لئے کیونکہ انسان کو حق تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے جس سے وہ شہوت پرستی سے باز رہتا ہے۔ دین میں پہلا مقام صبر ہے۔ اور صبر سے معرفت اور معرفت سے خوف اور خوف سے زہد اور زہد سے اخلاص و یقین پیدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا حق تعالیٰ نے اپنی حبیب پاک سے وَاضِدٌ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْوَمُهُمْ فِجْرًا جَبِيلًا۔ یعنی وہ لوگ جو کچھ تمہیں کہتے ہیں اوسپر صبر کرو۔ اور بھلائی کے ساتھ اوسے جدائی اختیار کرو اور حضرت سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو تکمیل حق سے محسوس کرے تم اوسکو عطا کرو۔ اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اوس کے ساتھ نیکی کرو۔ ایسا صبر انسان کو صدیقوں کے رتبہ پر پہنچاتا ہے۔ اور بیماری میں شکوہ نہ کرنے سے شہید و شہداء مرتبہ ملتا ہے۔ اور خوب یاد رکھنا چاہئے کہ دنیا مثل برف کو ہے جبلا حرکت گھلتی جاتی ہے اور عقبے مثل زر طلا کے ہے جو ہر حال میں قائم رہتا ہے۔ اس صورت میں برف کو سونے پر ترجیح دینا خلاف عقل ہے۔ بیان سونے سے مراد یہی صبر ہے۔

قناعت

تھوڑی چیز پر راضی رہنا یعنی بقدر ضرورت اکل و شرب (کھانے اور پینے) کو جو خدا کے طرف سے پہنچے اوسپر اکتفا کرنا ہے عجیب دنیا میں نعمت و دنیا میں زندگی + فقر کی ذلت سے اور ثروت کو فتنہ سے بڑی + چین ہے دنیا میں گر کچھ تو اسی

حالت میں ہو رہے جو یہ برزخ میں ان گنت دوست تھی۔ اور مال جمع کرنے سے کارہ ہونا
 اوس حد تک کہ عیال و اطفال کو تنگی نفقہ کی نہ ہونے پائے داخل قناعت ہو۔ ملک آنا دگی
 و گنج قناعت گنج است کہ بیشیر میسر نہ شود سلطان را۔ اور حرص و ہوس کی تو کوئی انتہا
 نہیں۔ اور اس سے زیادہ کوئی رذائہ نہیں یہی انسان کے فضائل کو غارت کرتی ہے۔
 یہی شرافت کو خاک میں ملاتی ہے۔ اور نتیجہ ہوا سی ندامت و خفت کی کچھ نہیں ہے آن شہیدی
 کہ در صحرائے غور بہ بار سالار سے بیفتاد از ستورہ گفت چشم تنگ دنیا دار را بہ قناعت
 پر کند یا خاک گور بہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ حرص نہایت ادنیٰ شے ہے۔ اور قناعت اعلیٰ تو
 اعلیٰ کے مقابل میں ادنیٰ شے کو اختیار کرنا ادنیٰ ہی کا کام ہے۔ کار دنیا کے تمام مکرو
 انچ گیرید مختصر گیرید۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ
 کے نزدیک وہ آدمی نیک ہے جسے حق تعالیٰ نے اہل اسلام میں خلق کیا۔ اور اوس کو بقدر ضرورت
 مال پر قناعت کی۔ اللہ تعالیٰ بلا حساب حکم دیگا کہ ان کو جنت میں لیجاؤ۔ کسی نے ایک
 بزرگ سے دریافت کیا کہ انسان قناعت سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے۔ جواب ملا کہ خدا
 متا ہے۔

سنا

سنا کے معنی لغت میں جو دے کے ہیں۔ اور جو دہتے ہیں خرچ کرنے کو اپنی ذخیرہ سے بغیر عوض
 یا بخرچہ الباری میں ہے اَلْسَنَاءُ هُوَ مَعْنَى الْجُودِ وَهُوَ كَيْفَ لَا يَكُونُ مَعْنَى الْجُودِ
 جس کی نسبت حضرت رسالت پناہی کا ارشاد ہے اَلْحَسَنُ حَسْبُ الْخَيْرِ

اللہ کا ہے۔ اور سخی وہ ہے جس پر مال کا خرچ کرنا آسان ہو۔ اور اوسکو اہل استحقاق پر بقدر مساب
 خرچ کرے۔ اور اوسے قدر جو داخل اساک و اسراف نہ ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ
 دین اسلام کو سخاوت کیلئے برگزیدہ کیا ہے۔ اور اسلام کی اصلاح کسی چیز سے نہیں ہوتی
 الا سخاوت اور حسن اخلاق سے۔ قیامت کے روز جو پچھلے میزان حساب میں رکھا جائیگا
 حسن خلق اور سخاوت ہو۔ اللہ جل شانہ نے جب ایمان کو خلق کیا تو اوس نے خدا سے
 دعا کی کہ مجھے قوی کر۔ حکم ہوا کہ تجھے حسن خلق اور سخاوت سے قوی کیا۔ اور جب کفر کو
 پیدا کیا تو اوس نے بھی یہی دعا کی۔ اور خداوند عالم نے اسکو بخل اور بد اخلاقی سے قوی کیا
 سخاوت اللہ جل شانہ کو ایسی پسندیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ سامری کو
 قتل نہ کر کہ وہ سخی ہے۔ اور حدیث کہ اَلْجَنَّةُ اَرَا اَلْاَسْحِيَاءُ یعنی جنت گھر ہے سخیوں کا
 اسلئے سخاوت لازم شجاعت سے ہے کیونکہ جب تحمل انسان میں آجاتا ہے تب اوسکو
 شجاعت کہتے ہیں اور شجاع جان دینے میں جب خوف نہیں کرتا تو مال کے دین میں کیا پس
 پیش کرے گا یہ سخاوت نہایت عمدہ شے ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت
 حدیث ہے۔ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ
 النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا تمام
 آدمیوں میں زیادہ حسین اور شجاع اور سخی تھے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ
 سَعِدُوا فَاِنِّي الْيَوْمَ يُعْطِيهِمُ نِيكَ لَوْ كُنَ كَاكِبَرِ جَنَّتِ هِيَ۔ اور یہ عام لفظ پر بھی مشہور ہے
 کہ اَلْاِنْسَانُ عُقْبِدُ الْاِحْسَانِ یعنی آدمی بند ہے احسان کے من۔ سخاوت

انسان کے واسطے حکم تسخیر اور اکسیر کار کہتی ہے۔ اور سخی کی شناخت یہ ہے کہ وہ کسی کا دشمن نہیں ہوتا۔ اور جو اسکے ساتھ بُرائی کرے وہ اوس کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ اور احسان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جو لازم سخاوت سے ہے۔ سخی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ وہ سب کے نفع کا خواہاں ہے۔ احسان ہی ایسی چیز ہے جو دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ چنانچہ ابن شہاب سے مروی ہے کہ بعد فتح حنین کے رسول مقبول علیہ التھیۃ والسلام نے صفوان بن اُمیۃ کو سواونٹ دے دیے اور اوس وقت پہر شواونٹ دے دیے۔ اور پہر سو دے۔ اس پر صفوان نے کہا کہ پہلے میں جیسا حضرت کو برا جاتا تھا۔ اب اُن سے بہتر کسی کو نہیں جانتا۔ اور میری نگاہ میں وہ سب سے محبوب ترین۔ صائب نے کہا ہے دشمن غمخوار را کو تہ ز احسان ساز دست و پیچ ز بخیر سے نہ از میری نباشد شیرا سچ ہے کہ جس نے مال کو عزیز کیا وہ سارے جہان میں نامقبول اور خوار ہوا۔ اور جس نے مال کو اپنی نظر میں حقیر سمجھا وہ تمام عالم کی نظردن میں عزیز ہوا۔ قارون ہلاک شد کہ چل خانہ گنج داشت و شیروان نہ مرد کہ نام ملو گزاشت۔ اور نام نیک چھوڑ جانے کے لئے سخاوت سے زیادہ کوئی عمدہ طریق نہیں ہے۔ مگر اس زمانہ میں زبانی جمیع و خیر تو بہت دیکھا جاتا ہے۔ لیکن وقت اور موقع پر کسی حاجت مند کو ایک پیسہ نہیں دیا جاتا اسی سبب سے فرائد قوم بالکل پامال ہو گئے ہیں۔ اہل اگلی برکتیں اٹھ گئی ہیں اور ایسی سخاوت جو نام آردی کے واسطے کی جاسے۔ داخل سخاوت نہیں۔ اس معاملہ میں جہان بگت غور کیا جاتا ہے تو بخلاف زمانہ سابق کے معلوم ہوتا ہے کہ بقدر مقدرت

اور ثروت انسان کی بڑھتی جاتی ہو اسی قدر وہ اپنی خواہشوں کو اور بڑھاتا جاتا ہے۔ اور احکام خدا اور رسول کی اصلا و مطلقاً پروا نہیں کرتا۔ ایسا انسان کسی طرح سخی نہیں ہو سکتا حوالہ کر
 رفع شہوات میں صرف کرے۔ جیسے خوش خوراک کی و خوش پوشاک کی و تعمیر مکانات عالی جہت کی
 زائد ہر کر انہیں آخر دوستی خاکست کہ کوہ حاجت کہ برا فلاک کشی ایوان را۔
 اور فسق و فجور میں صرف کرنا یا بطمع مزید جاہ و جلال و نمائش خلق و حصول قرب بادشاہ خرچ
 کرنا یا اشرار کو بامید رفع ضرر دینا یا موقع ناچ و رنگ میں صرف کرنا یا اہل و عیال کے ہانا
 و نفقہ میں ضرورت سے بے اندازہ خرچ کرنا۔ گویا مال کی قدر نہ کرنا بالکل مواقع احتیاج کی
 غافل ہونا ہے۔ ایسی حالت بیش تر اذن کی ہوتی ہے جنکو مال بے مشقت میراث یا ہبہ کے
 ذریعہ سے ملتا ہے۔ یا کوئی دینیہ قدرتی نخل آتا ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ اس سے واقف
 نہیں ہوتے کہ مال کس محنت سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اور کس دشواری و سختی سے جمع ہوتا ہے
 اور نہیں سمجھتے کہ بغیر مال کے کوئی ضرورت انسانی اس میں اکل و شرب اور سامان
 آسائش جس سے زندگی تصور ہو سب داخل ہو رفع نہیں ہو سکتی۔ اور حکماء نے کہا ہے کہ
 نونگری سے چاق اور درویشی سے سست و مضحل ہوتی ہے۔ جیسے دانا و عاقل کے پاس
 اگر مال نہ ہو تو خلق اللہ کو وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور سخاوت سے محروم تعلیم و
 تعلم سے معذور رہتا ہے۔ کیونکہ اسکو امور ضروری کے ہم پہنچانے اور مصارف لایہ
 معاش کے حاصل کرنے سے فرصت ہی نہیں ہوتی۔ پہر کتاب کہا بلات کہاں ہے
 ہر ایک تجربہ معلوم گشت آخر حال کہ قدر مرد و جملہ است و قصد علم و مال۔

امانت

رکن اعظم حسن اخلاق سے ہے۔ جس کی نسبت سرور عالم کا ارشاد ہے کہ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةً لَهُ یعنی نہیں ہو ایمان جس میں امانت نہیں۔ اور امانت ہر کردار و گفتار میں رکھی ہو۔ امانت ہی سے آدمی عزیزانہ مقبول خلق ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت رسول مقبول قبل از نبوت تمام عرب میں اسی ایک صفت سے موصوف ہو کر امین شہور ہو گئے تھے۔ اور حضور کو سب امین کے نام سے پکارتے تھے۔ اور اس زمانہ میں بھی امانت کی قدر ہو اور رسم امانت باخود یا جاری ہو۔ اور امانت دار شے مفوضہ کو عام اس سے کہ قسم جس سے ہو۔ خواہ زر نقد سے اسکی حفاظت بخوبی کرتا ہے۔ اور لفظ امانت میں ہر قسم کی ملکیت امینانہ داخل ہے۔ خواہ صحتی ہو۔ خواہ ذہنی۔ یا ضمنی۔ چنانچہ امانت صحتی وہ ہے جو صاف اور صحتی طور پر افعال فریقین سے پیدا ہو۔ یعنی امانت دار کا شئی امانتی پر ممانعت امانت کا قایض ہونا اور امانت ضمنی وہ ہے جو نیت فریقین سے مستنبط ہو۔ گوشے امانتی کی سپردگی بطور امانت نہ ہوتی ہو۔ جیسے کوئی جاہل آدمی لے کے قبضہ میں قبل ادائی قرضہ کے آتی ہو تو موصی لہ اسوقت تک اس جاہل کو امانت دار سمجھا جائیگا۔ جب تک قرضہ نہ لے لی کہ موصی ادا نہ ہو جائے۔ یا کوئی مسلمان اپنی جاہل و اپنے سپرد بالغ کو مہربان ہے اور پھر وہ سپرد اپنے سپرد کے طرف سے قایض رہی تو وہ سپرد کا امانت دار ضمنی ہے اور جہاں تک دیکھا جاتا ہے امانت دار اس کے پابند پائے جاتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ خدا سے بڑے گناہ جو امانت انسان کے سپرد کی ہو اس میں سرتراپنا احتیاط ہوتی ہے

اور کوئی تنبیہ نہیں ہوتا۔ جیسے اعضای انسانی کہ ایک مدت معین کے واسطے انسان کے پاس امانت خدا ہیں۔ پس امانت میں خیانت کرنا کیسا گناہ کبیرہ ہے جس کے نسبت اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ** یعنی اے لوگو! خیانت نہ کرو اللہ کی۔ اور وہ خیانت کیا ہے۔ اعضا سے وہ کام لینا جس کے واسطے اوس نے منع کیا ہے۔ جس کی تفصیل مختصر طور پر یہ ہے۔ **اَللّٰهُ تَعَالٰی** نے انسان کو اس واسطے عطا فرمائی ہے کہ چلتے پھرنے میں رہبری کرے۔ کام کرنے میں مدد دے۔ عجائبات مخلوقات کو دیکھ کر عبرت پکڑے۔ رفع حاجات اور ضروریات وغیرہ میں اُس سے مدد لے اور اکٹھے کو چار چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آدل غیر محرم اور حسین کو نظر بد سے دیکھنا۔ دوم مسلمان پر گناہ حقارت و ڈالنا۔ سوم مسلمان کا عیب دیکھ کر عیب پوشی نہ کرنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کا عیب پوشیدہ کریگا اللہ اس کے عیبوں کو مخفی کرے گا۔ چہ پر وہ کس ندری کس ندر و پردہ تو۔ چہ ارم ہمسایہ کے مکان میں جھانگنا ممنوعات سے ہے۔ گان اس لئے دے ہیں کہ خدا و رسول کے احکام اور بزرگوں کے نصائح سنو۔ نہ یہ کہ کان کو گانے بجانے کی طرف مشغول کرو۔ اور بزرگوں کی نصیحت پر کان نہ رکھو۔ اور غیبت و فحش اور برائی کی باتیں نہ سنو۔ نہ نصیحتی کثرت بشند بہانہ دیگر گناہ کہ ہرچہ ناصح مشفق بگویدت بندر۔ زبان اس واسطے ملی ہے تاکہ اس سے اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن مجید پڑھو۔ لوگوں کو ہدایت اور نصیحت کرو۔ اصلاح مشورہ نیک دو۔ امور دینی و دنیوی میں اُس سے مدد لو۔ اور فضول باتوں سے

زبان کو روکو۔ اور جھوٹ سے بچاؤ۔ گو براہِ متسخر ہو۔ اس سے آدمی کا اعتبار و وقار کم ہوتا ہے۔ اور غیبت کسی کی نہ کرو۔ کیونکہ غیبت تیشِ مرتبہ زنا کرنے سے بڑھ کر ہے کسی کو زبان سے بد دعا بھی نہ دینا چاہئے۔ گواہوں سے ایذا پہنچنی ہو۔ ترمذی میں ایک صحابی سے معاذ ہے کہ میں نے ایک روز حضور نبوی میں عرض کیا کہ سب سے زیادہ مجھے کس چیز سے ڈرنا چاہئے۔ آپ نے اپنی زبان پکڑ لی۔ اور فرمایا اس سے کیونکہ اکثر گناہ زبان ہی سے صادر ہوتے ہیں۔ اور اکثر آفتیں اسی زبان کی بدولت آتی ہیں۔ اہل شرع تربیت کا حکما میں یہی قاعدہ ہے کہ پہلے زبان کو قابو میں کرتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ زبان سے جو باتیں نکلیں وہ کس حد تک صحیح یا غیر مناسب تھیں۔ اس واسطے لازم ہے کہ خلافِ مصلحت کوئی بات زبان سے نہ نکالے۔ زبان گو ظاہر میں گوشت کا ایک ٹکڑہ ہے۔ مگر تمام جسم پر اسکا تصرف ہے۔ اور زبان عقل اور دل کی وزیر ہے۔ اور عقل و دل جملہ اعضا پر محیط ہے۔ اور جو عقل و وہم اور دل میں آتا ہے اسکو زبان ہی بیان کرتی ہے۔ اور یہ صفت دوسرے کسی عضو میں نہیں۔ اور زبان میں سوا سے تحکم کے اور بہت بڑی بڑی اثر ہیں۔ زبان جب سوز و گداز کی باتیں کرتی ہے۔ بڑے سخت دلوں کو رقیق کر کے رحیم و کریم بنا دیتی ہے۔ اور جب محبت اور شفقت کی گفتگو کرتی ہے سامعین کے دلوں کو محفوظ کرتی ہے۔ اور جب یہ دغ و مضحکہ پڑا ہوا ہوتا ہے تو فاسقوں اور فاجروں کو بڑے کاموں سے بچاتی ہے۔ سچی باتوں سے ایک خاص اثر صداقت کا دکھائی ہے جس سے انسان کا دل مکمل

ہو جاتا ہے۔ اور کلمات فحش سے دلون کو تاریک کرتی ہیں۔ گالی دینے سے دوسروں کے دل دکھاتی ہیں۔ اور لوگوں کو دشمن بناتی ہیں۔ غرض کہ تمام نیکی اور برہی کا مدار زبان کی سچی اور کچی پر منحصر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان ہی کی نسبت ارشاد فرمایا ہے۔
 مَنْ حَمَتَ بَلْعِيْ عَنِ خَامُوشِيْ مِیْنِ نِّجَاتٍ هِیْ۔ پس انسان کو ایسی بات زبان سے نکالنا چاہئے
 جس میں کسی طرح کا نقصان دین و دنیا کا نہ ہو۔ اور امر باطل اور محل ناجائز پر ساکت رہنا
 عین صواب ہے۔ شکم اسکو مشتبہ چیز اور حرام کا مال کھانے سے بچانا چاہئے۔ جب
 ضرورت کے لائق انسان کو کچھ بلجائے تو قلیل ہی پر کفایت کرے۔ شکم سیر ہو کر کھانا
 آدمی کو سخت دل اور بھیا کرتا ہے۔ قوت حافظہ میں فتور ڈالتا ہے۔ عبادت میں مجہول بناتا
 پر غوری شہوت کو پہچان میں لاتی ہے۔ جب اکل حلال سے سیر ہونا ایسی خرابی پیدا کرتا ہے
 تو دمی بر حرام غری نہ۔ اگر انسان ایک تفصیل غذا کو اختیار کر لے تو غالباً ارتحاب نہایت
 اور عوارض جسمانی سے محفوظ رہے۔ فحش کو حرام سے بچانا فرض ہے۔ اور حرام سے
 اور سقت کم انسان بچ نہیں سکتا جب کہ نظر اور خیال کی حفاظت کمائی نہ ہو۔
 اور پر خوری سے باز نہ آئے۔ ہاتھ جائز کام کرنے کو دے گئے میں نہ ظلم و تعدی
 کرنے کے واسطے۔ حرام کا مال لینے سے مخلوق کو ایذا دینے سے ہاتھوں کو روکو۔
 امانت میں خیانت کرنے اور مضامین ناجائز اور کلمات فحش کے کہنے سے باز رہو۔
 ہاتھوں ناجائز امور کے حاصل کرنے میں نہ چلاؤ۔ فاحشہ عورتوں کے گھروں میں نہ جائو
 مسلمانان مفرد کا تعقب نہ کرو۔ ظالم اور فاسق اور فاجر کی ملاقات کے لئے نہ دوڑو

نماشہ گاہون کا قصد نہ کرو۔ کیونکہ نیکی اور بری کو نتائج انسان ہی کے واسطے مفید اور مضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال سے مستغنی ہے۔ اور کل اعضاء و جوارح انسان کو مہم کاموں کے واسطے دے گئے ہیں۔ جو افعال سنیعہ اور حسنہ اون سے لہو جائینگے یہ خداوند عالم کے رد و رد و گواہی دین گے۔ ہمیں دوستان تا بدربار من اندہ چون بگزم این ہمہ دشمن اند۔ اور ہر وقت موت کو یاد کرنے سے بھی انسان معاصی سے محفوظ رہتا ہے۔ چونکہ اعضاء نعمت الہی سے ہیں۔ اور اسکی امانت۔ پس اللہ تعالیٰ کی نعمت اور امانت کو برے کاموں میں صرف کرنا بالکل کفران نعمت ہے۔ ایسے لوگ خدا کے مواخذہ سے محفوظ نہیں گے۔ اور ہر درجہ کچھ جواب نہ دے سکیں گے۔ اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰی اَفْوَاهِهِمْ وَتُخَلِّمُنَا اَیْدِیْہُمْ وَتَشْہَدُ اَرْجُلُہُمْ بِمَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ یعنی اوس دن ادن کے زبانوں پر مہر کر دی جائے گی جو اون کے ہاتھ پاؤں اپنی اپنی افعال کی گواہی دیں گے۔ اس لئے انسان کو اپنے ہر عضو کی حفاظت ضروریات سے ہے۔ امانت اور خیانت متضاد ہے۔ اور یہ مسئلہ مسلم ہے کہ اَلصِّدْقُ اَنْ لَا یَجْتَمِعَ اِنْ جِهَانَ امانت ہے وہاں خیانت نہیں۔ اور جہان خیانت ہے وہاں امانت نہیں۔ اور خیانت داخل خیانت لہذا انسان کو خیانت سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اور ہر حال میں امانت کو اختیار کرنا سزاوارت ہے۔

کبر نفس

ہندگی نفس کی یہ ہے کہ ہر حال میں انسان ایکساں رہی۔ اور عشرت و عشرت کو مادی سمجھ

اور امور عالم و نا عالم پر قادر ہو۔ اور جب کچھ مناصب و مدارج میں ترقی ہو تو اپنے ارباب و احباب سے
 اسی قطع اور وضع سے پیش آئے جیسے قبل اون کا پاس ملجا کرتا تھا۔ اور ستائش اور مذکور
 برابر جانے، اور خوشنمائی کو غالب نہ ہونے دے۔ قوله تعالیٰ مَنْ عَلٰی صَالِحٍ فَلِنَفْسٍ
 وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلٰی نَفْسِیْ جَزَآءُ الَّذِیْ فَعَلَ اُوْحٰی کے نفس کی لہو ہو۔ اور جس نے بدی کی اسی
 کے لئے ہو۔ اور مہمان نوازی کے شرائط ہمیشہ بجالائے۔ امیر و فقیر کے ساتھ مساوات کو
 مد نظر رکھے۔ کسی اعلیٰ و ادنیٰ کی حتی الوسع دل شکنی نہ کرے۔ مسلمانوں کو علی قدر مقدرت
 مدد دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ اِنْ اَحْسَنْتُمْ لَا تَنْفَعُکُمْ یعنی اگر نیکی کی تم نے تو اپنے لئے
 غرض کہ یہ سب افعال کبر نفس کے واسطے ضروری ہیں۔ اور بغیر اس کے کبر نفس معلوم۔
 اقسام شجاعت یہ ہیں۔ ثبات۔ علم و ہمت۔ حلم و تحمل۔ سکون
 تواضع۔ حمیت۔ اخلاص۔ آداب۔

ثبات

ایک قوت جسمی کا نام ہے جو انسان اور نفس انسان کو مقابلہ اعدائین قائم رکھتی ہے۔
 اور آلام و سختی کے وقت ہر اسان نہیں ہونے دیتی۔ اور قلب کو ساکن رکھتی ہے۔
 بغیر ثبات کوئی کام آسان ہو یا مشکل پورا نہیں ہوتا۔ اور ثبات کے لئے توکل علی اللہ
 علامت غلبہ اور نصرت کی ہے۔ اور سبب کفایت جہات جب کہ انسان میں ثبات
 نہیں ہوتا۔ اس سے وہ برکات جو باعث فلاح و نجات ہیں ظہور میں نہیں آتے۔ اور
 بادشاہوں کے واسطے ثبات ایک لازمی اور ضروری چیز ہے۔ بغیر اسکے رعایا اور

مستمران ملک اطاعت کلی اختیار نہیں کرتے۔ اور اثر اپنی شرارتوں سے باز نہیں رہتے۔ حکما کا قول ہے کہ بغیر ثبات کے بنیاد دولت ثابت نہیں رہتی۔ اس واسطے انسان کو لازم ہے کہ بجای ثبات کے احیانا بھی دوسرے کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ ورنہ اپنی ارادہ پر ثبات قدم نہ بیگا۔ پس انسان جس کام کا قصد کرے اس کے اتمام پر تیرہ دل سے مصروف رہے۔ اور اس کے ختم میں غفلت نہ کرے۔ اور زبان سے وہ بات نکالے جو دوسرا اسکی تنبیہ نہ کر سکے۔ سے اثبات پاتوان بر دشمنان فیروز شدہ می نشاندیک ہدف برخاک چندین تیرا۔

علو ہمت

اسکی تعریف یہ ہے کہ نفس کو طلب فضائل کمالات اور تحصیل منافع دنیوی اور دینیات کے طرف متوجہ کرے۔ اور جب قدر عزت اور وقار پیدا کرنے اور اچھے خیالات عمدہ باتیں اچھو کاموں کے اختیار کرنے میں کوشش ہو سکے دیرین روانہ رکھے۔ تاکہ عالی ہمت اور بلند حوصلہ مشہور ہو۔ اللہ جل شانہ بلند ہمت کو دوست رکھتا ہے۔ پس استحصال مقصود میں جو کمزوریاں پیش آئیں ان سے نہ گھبرائے۔ اور عدم حصول منافع اور ظہور امور ناخوشگوار غمگین نہ ہو۔ بلکہ حصول مقاصد و نیکنامی پر سعی و کوشش کرتا رہے۔ کہ رفعت اور جہت بلند ہے ہم پر ہند ہے ہمت بلند ذرا کہ پیش خدا و خلق ہو باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو اور بادشاہوں کے واسطے عالی ہمت ہونا واجبات سے ہے۔ بغیر اس کے دولت اور حکمت میں ترسے مکن نہیں سے عروس ملک کیے ورنہ کار گیر ہمت نہ کہ بوسہ لب

ششیر آبدار زند۔ اور عام خلق کو عموماً اور اہل قدرت کو خصوصاً لازم ہے کہ اپنی اپنی ہمت اور
 مقدرت کی موافق اپنے اغراض اور اولاد کی تعلیم اور تربیت میں کوشش کریں۔ تاکہ خلافت
 علوم ہمت اور تہذیب اخلاق کے اذن سے ایسا فعال سرزد نہ ہوں۔ جس کی نسبت سول
 مقبول علیہ التیجہ والثناء نے ارشاد فرمایا ہے کہ البتہ تم چلو گے اگلی امتوں کی ماہ پر پھو
 دین کے مخالف نہ یہ کہ کفر اختیار کر گے (دیکھو مسلم شریف کتاب العلمین) چنانچہ یہ
 حدیث حضرت عربد کائنات کی پیشین گوئی ہے۔ جب کاغذ اور اس زمانہ میں پورا پورا ہو رہا
 کہ مسلمانان ہند ہر بات میں نصاریٰ کی مشابہت کرتے ہیں۔ کھانے میں۔ پینے میں۔
 چلنے میں۔ پھرنے میں۔ یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کو دیکھ کر دہوکا ہوتا ہے کہ یہ نصرانی
 ہی۔ اسکو علوم ہمتی سے کچھ علاوہ نہیں۔ بلکہ محض بے حمیت ہی۔ اگر نصاریٰ کی تقلید اور
 مشابہت پسند فحشی تو عہدہ باتوں میں اذن کی تقلید کرتے۔ یعنی اذن کا سا اتفاق
 اذن کی سی الوا العزمی اذن کا سا علم اذن کا سا ہنر حاصل کرتے۔ اس طرف تو التفات
 نہیں۔ صرف لباس اور وضع اور اکل و شرب وغیرہ میں جو آسان باتیں ہیں اذن کو
 اور اختیار کر لیا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ اپنی قوم کی وضع اپنی قوم کا لباس خود ایک قومی
 ہے۔ جب کو بلا وجہ چھوڑنا خلاف عقل و حمیت نہیں تو کیا ہے۔ اور عالی ہمتی کا تو
 یہہ مقتضی تھا کہ نصاریٰ کی طرح مدد و حکمت ہمت و لیاقت پیدا کرتے۔ جس سے
 دنیاوی قوت اور اسلامی شوکت قائم ہوتی۔ اور دین اسلام کی عظمت بڑھتی۔
 مسجدیں آباد ہوتیں۔ قومی اتفاق کو ترقی ہوتی۔ جس پر تمام دینی اور دنیوی کاموں کا

دار ہی۔ اور اگر لباس کا بدلنا منظور تھا تو اپنی رائی سے تمام فوائد جسمی اور روحی پانچ کر کے ایک جدید طرز کا لباس ایجاد کرتے۔ جس سے عالی ہمت ثابت ہوتے۔ اور بخل مند کھلاتے۔ نہ کہ آنکھ بند کر کے نصاریٰ کی پیروی کرتے لگے۔ اور توہم میں انگشت نما ہو گئے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ زمانہ کی رفتار علانیہ طور پر بتا رہی ہے۔ اور جہان کی تاریخ بغیر چینک کے صاف دکھا رہی ہے کہ استحصال ثروت و کمند بادشاہ کی ہمت اور اہل حکومت کی شفقت پر منحصر ہے۔ اور ہندوستان میں سلطنت اور حکومت نصاریٰ کے ہاتھ میں ہے پس جب مکت کہ ان کے ساتھ طرح موافقت و ارتباط ڈالی جائے اور اون سے میل جول عرفی طور پر نہ کیا جائے۔ اور کاشفین اور مہربان ہونا معلوم اور اہل اسلام نے جہان اپنے مطلب اور کشود کار کے واسطے اون سے میل جول کیا اور فتوے کفر والحاد کے ہونے لگے۔ حالانکہ یہ ارتباط و اختلاط دیر ہی جیسا اکثر مسلمان غیر متقی فاسق فاجر مسلمانوں کے ملنے اور اون کے صحبت سے نفرت نہیں کرتے۔ اور مشرکین و بت پرستوں سے ملتے ہیں۔ مراسم و رشتانہ کیا بلکہ برادر ادا کرتے ہیں۔ اور کوئی معترض نہیں ہوتا۔ اور نہیں سمجھتے کہ اون کے مقابل میں تو نصاریٰ اہل کتاب ہیں۔ جن کی نسبت حکم ہے طَعَامُ الْمَدِیْنِ اَوْ تَوَالِ الْکِتَابِ حِلٌّ لِّکُمْ یَیْسُ کِهَانَا اہل کتاب کا حلال ہے تمہارے اوپر۔ پس بمقابلہ ہنود کے جن کا کھانا مسلمان بغیر عذر کھاتے ہیں۔ ہر طرح نصاریٰ کو ترجیح ہے۔ ہاں اگر ذبیحہ اور کھانا خدا کے حکم کے موافق نہ ہو تو مسلمانوں کے واسطے جائز نہ ہوگا۔ چنانچہ اہل فقہ کا یہ مسئلہ

سلسلہ ہے۔ ہر ایہ کتاب النماذج میں لکھا ہے کہ جو شخص کسی توحید و توحید سے متاثر ہو۔ اس کا دیکھ دیکھ ہی ہو گیا مسلمانوں کا۔ اور کئی کئی اطلاق علی العموم کہ اس کتاب پر مسعودی نے خواہ وہ ذمی ہو خواہ حرلی۔ خواہ عربی۔ اور جو کسی کا کہنا ہے کہ یہ ہے۔ اس صورت میں اگر کوئی عالمی ہمت نہ بظرفی مراتب یہ مناسب نہ ہو سکتا ہے کہ صاحب حکومت میں زیادہ احتیاط رہا ہے۔ اور جو کہم اذاجاء کم لکیر فوجہ یا کسی کو یعنی جب وقت آئے پاس تمہارے کوئی بزرگ قوم کا۔ پس بزرگی کرو تم ادسلی۔ نصاریٰ کے ساتھ اخلاق و تعظیم سے پیش آئے۔ اور بطور دعوت اپنی دسترخوان پر انکرا کھلا ہو تو کیا مضایفہ ہے۔ نقد میں کلیہ ہے کہ سورہ انسان طاکر ہے یعنی جہنم انسان کا پاک اور اہل اسلام کا مذہب مثل ہندو کے نہیں کہ جہاں غیر مذہب کے ساتھ کھایا اور مذہب معدوم ہوا۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ الْاَعْتِقَادِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخص دعوت کرتا تھا۔ آپ بلا تکلف قبول فرماتے تھے جس میں یہودی ہو یا نصرانی۔ چنانچہ بہ معجزہ معجزات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور ہے کہ ایک یہودی حضرت کی دعوت کی۔ اور گشت میں نہر طایا۔ جیسا عجاظاً آپ ماہر ہو گئے۔ یا ان مسلمان کو اس قدر احتیاط ضرور ہے کہ جب کسی نصرانی کی دعوت میں جائے تو اس کو لازم ہے کہ پہلے دریافت کر لے کہ باہرچی قوم ہندو سے تو نہیں۔ جن کے مذہب میں ذبیحہ کی قید نہیں۔ دوسرے یہ کہ ادن کے دسترخوان یا میز پر کوئی چیز ممنوعات شرعی سے نہ ہو۔ جیسے مردار اور لہو۔ اور گوشت خنزیر۔ اور گلا گھوٹا ہوا جانور

یا لاشعی سے مارا ہوا۔ یادہ جانور جو اوپر سے گر کر مرا ہو۔ یا سینگ کی ضرب سے ہلاک ہوا یا فہرندہ نے اُسکو مارا ہو دعوت منظور کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں معلوم ہوتا۔ اور یہ رسم سولہ ہند کے تمام ولایت اہل اسلام میں جاری ہے۔ اور کوئی موانعت میں پرہیز نہیں کرتا۔ چنانچہ سلطان روم اور شاہ ایران ہمیشہ نصارے سے شتہ۔ خاطر و دارا کرتے ہیں۔ ساتھ کھاتے ہیں۔ ادن کے تخت گاہوں کو جاتے ہیں۔ کوئی دقیقہ تخاص و احتلاط کا ادن سے نہیں اٹھا رکھتے۔ اسی ایک ہند میں یہ آفت خلاف اخلاق و معاشرت ہے کہ جس نے نصاریٰ سے میل جول کیا اور نیچر یا کرستان مشہور ہوا۔ حالانکہ بغیر اس کے رفعت جاہ و منزلت ممکن نہیں۔ اور یہ بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ نیچر وہ ہے جو حکما طبعی کا پیر ہو۔ اور کرستان اُسکو کہتے ہیں جو اپنا مذہب ترک کر کے عیسائی ہو جائے۔ ہر آئینہ عالی ہمت کو زیبا ہے کہ جہان مکت ادس سے ترقی میں کوشش ہو سکے مدیج نہ کرے۔ مگر دین تک کہ اعتقادات اور وضع اسلامی میں فرق نہ آئی پائے سے ہشیار ہو اسے قوم کہ دنیا ہی گزر گاہ رہتا ہو گدا ادس میں ہمیشہ نہ ہنشاؤ کیا مرحلہ صعب ہے العظمت لہ۔ حقرا تے ہیں رہبر بھی وہ پر خوف میہ راہ ایمان عقاید میں نہ ہرگز خلل آئے۔ کیا جانے کس وقت پیام اجل آئے۔

علم و محمل

علم بغیر اسکانِ قلب کے نہیں ہوتا۔ اور جس کے دل میں علم ہے وہ مغلوب الغضب نہیں ہوتا۔ اور محمل کا حریص ہونا کسب کمال و تحصیل کار با سے بزرگ پر لازماً ہے۔

ناکہ نام نیک اور ثواب عظیم حاصل ہو۔ پس انسان کو چاہئے کہ قوای جسمانی کو لکتاب
فضائل پر مجبور کرے۔ کیونکہ عین اخلاق اُٹھی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
حَلِيْمٌ۔ یعنی اللہ بخشنے والا بردبار ہو۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے وَ اللّٰهُ عَنِّيْ حَلِيْمٌ۔
یعنی اللہ بے پردہ ہی تحسّل والا۔ اور تمام انبیاء اور اوصیاء اور اولیاء نے غیظ و غضب کے
موقع پر حلم سے کام لیا ہو۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہو کہ قوی وہ انسان نہیں جو حالت غضب
میں مقابل کو دسے مارے بلکہ قوی تر وہ ہو کہ جو غصہ میں اپنی نفس کو گرا دے۔ اور اُس پر
غالب آجائے۔ اور حلم بالکسر کے معنی ہیں (سزا دینے میں ہستلی کرنا اور بردبار ہونا)
اور تحسّل بوجہ اُٹھانے اور بچ و مشقت گوارا کرنا کہہ سکتے ہیں۔ اس موقع پر یہ لطیفہ قابل
درج ہو کہ کسی نے ایک حکیم سے پوچھا کہ حلم کیا چیز ہے۔ حکیم نے جواب دیا کہ حلم کا قلب
لمح بالکسر ہے جس کے معنی نمک کے ہیں۔ پس جو کھانا بے نمک ہو وہ مزیدار نہیں
ہوتا۔ اسی طرح اگر انسان میں حلم نہ ہو تو اُس کے سب اخلاق بے نمک ہیں۔ اور حاکم
جنگ و منازعت میں حرمت دین و ملت کی حفاظت کرے۔ اور اگر وہ جنگ و بدر
سدنّت قائم رکھنے یا بظرفان داری کسی فریق کے ہو تو حالت ترس و اندیشہ
میں تحمل کو ہاتھ سے نہ دے۔ تحمل میں بڑے بڑے فایز ہیں۔ اور تعجیل اس کی
ضد ہو۔ جس میں سراسر ضرر ہو۔ اَلْثَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَالْمُحْتَمِلِ مِنَ الشَّيْطَانِ یعنی دیر
ایستاد کے طرف سے ہو۔ اور جلدی شیطان کی جانب سے۔ اس صورت میں حلم و
تحمل انسان کے واسطے واجبات سے ہو۔ کیونکہ جو چیز شیطان کی طرف سے ہو اُنہیں

خیر و برکت کہان - جلدی کا کام خواہ مخواہ خراب ہوتا ہو۔ اور جو کام غور و تعمق سے کیا جاتا ہو اسکا انجام بخیر ہوتا ہو۔ اور حکمت و عقل کا منشا بھی یہی ہے۔ اور عجلت کا انجام اکثر پیشانی ہوتا ہو۔ اور تحمل کا مال نیکنامی سوامی اس کے یہ حفظ کرنے کے قابل ہو کہ انسان کو عزت اور وقار دینی والی بہت چیزیں متقدمین نے قرار دی ہیں۔ مثلاً صالح ہونا اور صالح کے معنی ہیں نیکو کار اور نیکی کے بہت اقسام ہیں۔ چنانچہ سخاوت - شجاعت - علم مناعی خوبصورتی - توانائی وغیرہ۔ ان میں ہر شے اکتساباً و عملاً و فعلاً مشکل ہے کیونکہ سخاوت کے واسطے سرمایہ اور قدرت کا ہونا ضرور ہے۔ اگرچہ بعض کا تول ہو کہ (سخاوت بدل ست نہ بال) مگر یہ ایک مثل ہو جو بمقابلہ تہید ست باذل کے کچھ کام نہیں آسکتی۔ لامحالہ جب بت خدا نہ دے۔ آدمی سخاوت نہیں کر سکتا۔ اور واقعہ میں سخاوت کی واسطے مال کا ہونا ضرور ہے۔ کیونکہ کوئی برہنہ سے کھے کہ گرم ہو جا اور گر سنہ سے کھے کہ سیر ہو جا۔ اور اسے کپڑا۔ اور غذا نہ دے تو کیا برہنہ ایام سردن میں بغیر پارچہ کے گرم ہو سکتا ہو اور برہنہ بلا طعام کے سیر ہو سکتا ہو ہرگز نہیں۔ اس طرح شجاعت کی واسطے میدان کارزار اور جو مواقع شجاعت کے ہیں اون کا ہونا مقدم ہے۔ علم حاصل کرنے کے لئے محنت اور ذہانت اور استاد و شفیق کا ہونا ضرور ہے۔ علی ہذا القیاس صنعت بھی بغیر محنت اور تعلیم کے نہیں آسکتی۔ خوبصورتی اور توانائی خلقی چیز ہے۔ اور خدا داد۔ اسکو انسان بطور نعمہ اور اپنی محنت اور جفاکشی وغیرہ سے حاصل نہیں کر سکتا۔ مگر ہاں فضیلت علم انسان اپنی ذات میں

بہت آسانی سے پیدا کر سکتا ہو اور بہتر بنی آدم کے اختیار میں ہی جس کے واسطے جنت درکار ہو نہ کوشش نہ روپیہ کی حاجت۔ نہ استناد شفیق کی ضرورت۔ اور ساری فضائل سے افضل تر۔ سوای اس کے اگر کوئی عالم ہو اور حلیم نہ ہو تو وہ عالم جاہل سے بدتر معلوم ہوگا۔ اور خوبصورت قابل نفرت سمجھا جائیگا۔ اور تمام دنیا کا انتظام اسی ایک فضیلتِ حلم پر منحصر ہے۔ اگر انسان سے یہ فضیلت جاتی رہی تو تمام عالم کا انتظام درہم برہم ہو جائے۔ اور خطا و نسیان کہ جس سے انسان مرکب ہو۔ اس سے بھی مستثنی ہو جائے۔ کیونکہ حلم خود عیب پوش ہو۔ اسلئے حلم کا اختیار کرنا ہر فرد بشر کو ضروری ہے۔ حلیم کا کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ کیونکہ اوس کا خدا کفیل ہوتا ہو۔ اور حلیم ہر دل عزیز ہوتا ہو۔ حلم بہت سی بُرائیوں کو دفع کر دیتا ہو۔ اور حلم سے انسان میں بہت سے فضائل آجاتے ہیں۔ جیسے صبر و فروتنی و خیر خواہی عام و صلح و امن و سلامتی و خلق و توکل و شیرین زبانی و صفائی باطنی وغیرہ۔ اور ان سب کا نتیجہ دنیا میں ہر دل عزیز ہونیکا ہو۔ اور عقبیٰ میں ذریعہ نجات۔ حلم سارے جھگڑوں کی بڑی پروا کر دیتا ہو۔ باوجودیکہ خدا قادر مطلق ہے اوس کے حلم کو دیکھو کہ اگر وہ ہمارے نزدیک آدمی اور بد اعمالی اور بد اخلاقی پر تحمل نہ کرے تو ایک ساعت میں زمین و آسمان کو آگ و بالا لگ کر دے۔ مگر وہ کس قدر متحمل ہے کہ اوس کی توحید میں لوگوں کی تخلیق کو داخل کیا۔ مگر اوس نے سوای تحمل کے کسی طرح کی تلافی نہیں کی۔ اور ہر ایک کو پرستور تاحیات روزی دیتا ہو۔ اور ہر آج نہ کل۔ بلکہ ہمیشہ کو وہ اس طرح حلیم بنا رہا ہوگا۔

پس آدمی کو حلم اختیار کرنا چاہئے۔ کیونکہ جو قافہ مطلق ہو وہ کس قدر جلیم ہے۔ ع
کہ جرم بیندوان برقرار می دارد۔ پس انسان کو جو مثل سبزہ کے آج ہی اور کئی مین
کے قدر حلم کرنا چاہئے۔ کیا ثبات اوسکا کہ جس کی خاک سے دنیا وجود آج و ستر
اگر چھوڑا تو کل برباد ہو۔ اگرچہ خدا کا حلم مظلومی اور سکینی پر شامل نہیں ہے۔ کیونکہ
اُس کی شان حلم اپنے بندوں کی تعلیم کے واسطے ہے۔ ورنہ عدالت کو دن اوس کا
جلال کچھ اور ہی ہوگا۔ اور چونکہ انسان عاجز و مجبور خلق ہوا ہے۔ اُسکو سکینی اور
مظلومی لازم و ملزوم ہے۔ اور خدا کا حلم تمام مخلوق کے بہتری کے واسطے ہے۔ اور
انسان کا حلم اپنی بہتری کے واسطے ہے۔ اس لئے انسان کے لئے مظلومی اور
سکینی کہ جزو حلم ہے واجب ہوئی۔ تاکہ اُس کی مجبوری اور ناتوانی پر شاہد ہو۔

تواضع

کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے کو بزرگوں سے اچھا نہ جانے۔ اور جو تہہ بہ تہہ فرزند
ہو۔ اُسکو کمتر نہ سمجھے۔ کیونکہ افراد انسانی تمام امور پیدائشی میں باہم مساوی
ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ایک ہی سے اعضا سب کو دئے ہیں۔ اور یہ طریقہ معاملات
میں ہمدگر مشترک ہیں۔ عام اس سے کہ نقصان ہو یا فائدہ۔ احتیاج ہو۔ یا غنا
ہر انسان احتیاج میں برابر ہے۔ اور ایک دوسرے سے مدد کا خواہاں۔ اور بغیر
فرد تنہا کے کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوتا۔ تواضع و دولت لازم الٰہی ہے۔ جس کو نہ چھوڑ
چوہا سکتا ہے۔ نہ ڈاکو لیا سکتا ہے۔ اور قدرتی طور پر شہانہ روزگاروں میں۔

تاسخ اور مال میں ترقی ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ یعنی سردار قوم خادم اور نگاہی۔ پس سید القوم ہونے کے لئے ہر فرد بشر کو اتباع احکام خدا و رسول ضروری ہے جس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سردار قوم جس کے ساتھ بطور انکسار پیش آتا ہے۔ اوس کو اپنے اخلاق کا ایسا گرویدہ کر لیتا ہے کہ وہ خادم ہو جاتا ہے۔ ہر کہ خدمت کر د اور محظوم شد۔ اور تواضع سردار قوم اور امیر ہی کے واسطے زیبا ہے۔ ورنہ گداگر تواضع کند خوی است ہر آئینہ بمقابل دوسرے کی اپنی کو حقیر سمجھنا لوگوں کی عزت و حرمت کرنا باعث بزرگی اور نیکنامی ہے۔

حمیت

حمیت کے معنی غیرت و شہر و تنگ کے ہیں۔ جبکا اول مشاہدہ ہی کہ حفاظت دین و ملت و نگہداشت آبرو و عزت میں تساہل و تکاہل نہ کرے۔ بلکہ جیسے سبزہ زار کی حفاظت کی جاتی ہے اسی طرح اسکی نگہبانی کرے۔ اور صاحب ملک تدبیر حل جہات اور اجزائی سیاسات میں غفلت نہ کرے۔ اور اچھے کاموں کے ترغیب کرتا رہے۔ اور رعایا کی خبر رکھے۔ تاکہ کوئی کام خلاف شریعت ظہور میں نہ آئے۔ اور خلاف کرنے والوں کو تعزیر دے۔ یہ مرتبہ اہل باختیار و اقتدار کے واسطے ہے۔ اور اہل علم کو چاہئے کہ وہ وعظ و نصیحت کے ذریعہ سوئح کریں۔ اور بجا آئے قبول ایسے لوگوں سے ملاقات ترک کریں۔ اور مرتکب منہیات کو دشمن سمجھیں۔ بہ حمیت اخروی ہے۔ اور حمیت دنیوی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اپنی ذات اور اقربا کے ساتھ۔ دوسری عام خلق اللہ کے

ساتھ اپنی ذات کے ساتھ یہ ہے کہ ممنوعات شرعی سے باز رہی۔ اور عورات کو نا محرموں کے سامنے نہ ہونے دے۔ اور اون کو عصمت و عفت کی مراتب حفظ کر اگر گزر کر دے۔ اور شرعی مسائل ضروری اون کو سکھا پڑھا کر اوسکا حامل بنا دی۔ سے دیدہ فرد پرش چوڑ در صدقہ تائیدی تیر بلار ہدف۔ اور تمام خلق کے ساتھ وہی طریقہ جاری رکھے جو اپنے نفس کے ساتھ برتا جاتا ہے۔ یعنی جو امر اپنے نفس کے واسطے پسند کرے وہی دوسروں کے واسطے جائز جانے۔ حدیث میں آیا ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ یعنی ایمان میں کامل ہونگا کوئی شخص جب تک اپنی بھائیوں کے واسطے وہ امر پسند نہ کرے جو اپنے واسطے کرتا ہے۔ اور تمکشاف گناہ مسلمانوں پر سہی نہ کرے۔ بلکہ جانتک ہر کے اون کے عیوب پوشیدہ کرے۔ کہ یہ صفت خدای عزوجل کی ہے۔ اور ستار ادب کا نام ہی یعنی چھپانے والا۔ دنیا اور آخرت میں گناہوں کا اور کمال یہ ہے کہ جب کوئی اپنی پناہ میں آئے تب اس کی حمایت کرے۔ اور حق الزمات اپنی حمایت کو رایگان نہ ہونے دے۔

اخلاص

عمل کو ریاسے پاک و صاف کرنا اخلاص ہے۔ اور اخلاص کے لفظی معنی دوستی کی چیز اور اسکی الفت بھی کہتے ہیں۔ پس انسان کو چاہئے کہ جس سے محبت اور بغض کرتے مقتضائے الْحُبِّ لِلَّهِ وَالْبَغْضِ لِلَّهِ کے ہر جس سے خوشنودی حق تعالیٰ مقصود ہے تعابینیت کی اصلا اس میں شرکت نہ ہو۔ کیونکہ غرض انسانی عمل حقانی کو تباہ

کرتی ہے۔ اور محبت ذات خاص باری تعالیٰ سے کرنا چاہئے۔ کہ مبداء اخلاص کا ہے
 حقیقتاً اپنی کتاب پاک میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ یعنی جو لوگ
 مسلمان ہیں وہ سب پر غالب رکھتے ہیں۔ محبت خدا کو۔ اور اسی طرح اپنی حبیب علیہ
 التحیۃ والثناء سے خطاب کرتا ہے إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ یعنی بیشک تو اوپر بڑے
 خلق کے ہے۔ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ
 جب تک خدا کو سب چیزوں سے زیادہ دوست نہ رکھے۔ تب تک اس کا ایمان
 درست نہیں ہوتا۔ مگر انسان اس کو ظاہر کیونکر کر سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ کو ساتھ
 محبت مثل انسان کے نہیں ہو سکتی۔ جیسے ماں باپ کو اولاد کے ساتھ یا دوست کو
 دوست کو ساتھ یا بھائی کو بہن یا بہن کو بھائی کے ساتھ ہوتی ہے۔ خدا کے ساتھ محبت
 کرنا یہی ہے کہ صدق کا پابند ہو جس سے ساری خوبیاں دنیا و عقبیٰ کی انسان میں پیدا
 ہو جاتی ہیں۔ اسی ایک صدق سے انسان کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور
 جہانیت نور سے بدل جاتی ہے۔ اور جمال خداوندی کو دکھاتی ہے۔ اس کو مشاہدہ
 کہتے ہیں۔ دوسرے اعمال و افعال کی درستی عین محبت خدا ہے۔ اور احکام خدا
 کی اطاعت داخل وفاداری ہے۔ اور غلام کے واسطے وفاداری فرض ہے۔ اس طرح
 محبت انسان سے یہ مقصود ہے کہ اپنے اپنا جنس کے ساتھ بخلوص باطن پیش
 آئے۔ اور اولیٰ کے حاجات رفع کرنے اور اون کے ہر حال رنج و رحمت میں
 شریک ہونے کو مقدم سمجھے۔ اور ہر معاملہ میں اخلاص کو پیش نظر رکھے۔ کیونکہ

السَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ - یعنی ہر بانی کرنا خلق خدا پر۔ باعث خوشنودی حق تعالیٰ ہے۔
 ۳۰ وہ روزہ مہر گردون افسانہ است و افسون و نیکی بجای یاران فرصت شمار
 یارا ہا اسی صاحب کرامت شکرانہ سلامت و روزے تفقدے کن درویش پورا
 آسایش و گہستی تفسیر این دو حرفت و باد وستان لطف باد و شمنان مدارا و
 اور خدا نے اپنی مہربانی کو منحصر کیا ہی شفت خلق پر۔ اور اگر ناخوہستہ طبیعت پر خوف
 یا اختلاف پیدا ہو تو فی الفور اس کے تدارک میں مشغول ہو۔ اور استغفار کرے۔ اور علاج
 صدقات اور ازادیا و خیرات ہی جس سے قلب پہر اصلی حالت پر آجاتا ہے۔ اور یہ سبھے
 لوازمات بشری سے ہی اور قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ ہر ایک کام ہونے کے لئے
 پہلے خیال کا پیدا ہونا ضرور ہے۔ کیونکہ کوئی چیز مادی ہو یا غیر مادی۔ ذاتی ہو یا خارجی
 جب تک تصور اور خیال میں نہیں گزرتی اس کے جانب قصد نہیں ہوتا۔ اور
 جب تک وہ خیال ذہن نشین نہیں ہو جاتا۔ ارادہ ارتکاب قطعی کا نہیں ہوتا۔ پس
 جب تصورات خلاف اخلاص کے جانب رجوع کریں۔ اور کو دل میں جگہ نہ دے
 اور دوسرے امور کی طرف قلب کو متوجہ کر دے۔ اس طریق عمل سے حفظ خلوص
 ممکن ہے۔

آداب

آداب جمیع ہی ادب کی۔ اور ادب کہتے ہیں استعمال امر محمود کو از روی قول فیہل کے
 اور بعض نے تعبیر کیا ہے اسکو مکارم اخلاقی سے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ نیک موئی

استقرار و استمرار کر لینا اور بعض نے کہا کہ اپنی سے بڑے کی تعظیم کرنا اور چھٹے کے ساتھ نرمی اور شفقت کرنا اور بعض نے کہا کہ ادب ماخوذ ہی مادیمہ سے اور مادیمہ نام ہی دعوت الی الطعام کا چنانچہ امام ابو الفضل ابن حجر شرح بخاری کتاب الادب میں فرماتے ہیں۔
 وَلَا دَبَّ اسْتِعْمَالُ الْبَاخِحِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ بِأَنَّهُ الْأَحْذَرُ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ
 وَقِيلَ الْوَقُوفُ مَعَ الْمُسْتَحْسَنَاتِ وَقِيلَ هُوَ تَعْظِيمُ مَنْ قَوْلِكَ وَالْوَقُوفُ مِنْ دُونِكَ وَقِيلَ
 بِأَنَّهُ مَخَافَةُ مَنْ يُكَادِمُ عَلَيْهِ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ شَمْسُ يَدَاكَ كَمَا يَدْعَى إِلَيْهِ نَحْوُ
 گوئیے سب ہمارے مقصود کے موافق ہیں۔ مگر ہماری مراد یہاں ادب ہی مکارم اخلاق ہی یعنی
 بڑوں کی تعظیم کرنا اور خوردوں کے ساتھ نرمی کرنا۔ اور رضای خدا کو رضا مند سے
 بادشاہ پر مقدم سمجھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ جس بندہ سے خوش ہوتا ہے وہ تمام خلق کی
 آنکھوں میں عزیز ہوتا ہے۔ اور جس سے خدا ناراض ہوتا ہے وہ سب کی آنکھوں میں
 حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور رضا مندی خدا کا نتیجہ اور مال حصول عزت و آبرو ہے
 فرمایا اللہ تعالیٰ سَلِّ عَلَى الْعِزَّةِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ یعنی عزت اللہ اور رسول اور
 اور لوگوں کے واسطے ہو جو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اور بادشاہ کے ساتھ سولہ
 قسم کی رعایت آداب شرط ہے۔ اول اظہار عجز و خدمتگزاری کیونکہ بادشاہ ظل اللہ
 ہوتا ہے۔ اور وہ خلق سے خدمت چاہتا ہے۔ اور اس کو اپنی یکتائی کا خیال ہوتا ہے۔
 اس واسطے ضرور ہے کہ پیشگاہ شاہ میں انسان اپنی محتاجی اور مسکینی کا اظہار اور مثال
 ادا کرے جو خلاف حکم خدا کے نہ ہوں۔ بقدر قدرت سعی و کوشش کرنا۔ چنانچہ فرمایا

حضرت محبوب رب العالمین شفیع المذنبین خاتم المرسلین نے فرمایا اَمْرٌ مَعْصِيَةٌ
فَلَا يَجْعَلُ وَلَا طَاعَةً رِوَاةُ الْبَخَارِيِّ - یعنی بادشاہ اگر حکم کرے گناہ کا پس نہیں چاہئے
اطاعت اور حقوق شاہی مثل خراج وغیرہ کے باحسن وجہ ادا کرنا۔ اور سیطرہ کے
پہلو تھی نہ کرنا عین اتباع شریعت ہے۔ اور تعظیم و تکریم میں کوئی دقیقہ فرو گذار نہ کیا جائے
اور ادا کی ضرورت کے وقت جان و مال سے بھی دریغ نہ کرے۔ اور زیادہ قربت
شاہ کا خواستگار نہ ہو۔ کیونکہ صحبت سلاطین کو حکما نے مثل آگ اور شیر و درندہ کے
نشیبہ دی ہے۔ اسے از صحبت بادشاہ پرہیز چون ہیر نم شک ز آتش تیز۔ اور کہا
احمد و زندی و نائی نے کہ فرمایا آنحضرت نے جو شخص شکار میں مصروف رہتا ہے وہ غافل
ہوتا ہے طاعت حق سے۔ اور دور ہوتا ہے رقت قلب اور رحم سے۔ اور جو شخص پہنچا
قربت شاہد میں وہ پڑاقتہ میں۔ کیونکہ اگر موافقت کرتا ہے اس کے ہر امر میں تو
خطرہ ہے دین میں۔ اور اگر مخالفت کرتا ہے تو اندیشہ ہے جان کا۔ الحق آداب ملازمت
سلاطین بنائیت و شوار میں۔ اور ہر شخص کا کام نہیں۔ اور ملازمت سے وہ لوگ مراد
ہیں جو ستم رسیدگان کو داد دیتے ہیں۔ اور اس کے انجام میں محنت کرتے ہیں۔ اور
حق بر نظر رکھتے ہیں۔ اور بادشاہ کو بھی چاہئے کہ راہ حق سے قریب اور راہ باطل سے
دور رہے۔ اور کسی کو بغیر رضایت نہ کرے۔ اور بے محل اور بی موقع کسی پر عقوبت نہ کرے
کیونکہ یہ شان سبکداری اور بے وقعتی کی ہے۔ حکمائے کہا ہے کہ جبوقت بادشاہ کو
غیظ و غضب ہو۔ اسوقت ملازم کو نہ چاہئے کہ اپنی زبان نیک و بد میں کھولے۔ کیونکہ

ملوک کا غصہ بنزلیہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی اوسکارو کنا چاہی یا دوسری طرف مخاطب کرنا چاہی تو وہ سیل اُسکو بہا لیجائے اور ہلاک کرے۔ اسواسطے ایسے موقع پر ہر ملازم سکوت واجب ہے۔ اور ہر مصلحت وقت پر نظر کر کے حیثیت بادشاہ کا مزاج درست ہو تو اُسکو حکایات عمدہ کہیں یا یہ بیان کرے۔ تاکہ شاہ کو اپنے فعل پر خود تنبیہ ہو۔ دوسرے محنت و ریاضت کرنا مکروہات پر صابر رہنا ملازم کا حق ہے۔ جو ملازم آسائش طلب ہو جائے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ سو جموجوات فکر اور غور سے نکالکر عرض کرنا چاہی اوس میں پہلو مصلحت بادشاہ کو خوب سمجھ لے۔ اور بمقابل امور دنیوی کے آخرت کے کام کو مقدم سمجھے۔ چہاں جہان بکت ہو سکے بادشاہ کے سامنے اس طرح کے حکایات بیان کرے جس سے اُسکو عدل اور ملائیت کی جانب رغبت ہو۔ اور ظلم و تعدی سے نفرت تاکہ بروز حساب اس خطاب سے محفوظ رہے۔ **اخشروا الذین ظلموا وَاَنْجِمُوْهُنَّ** جمع کرو ظالموں کو اور اودن کے شرکیوں کو سے یارِ تم گارشد اسے عزیز نہ تاکہ ایں زمرہ نہ باشی تو نیز۔ پنجم بادشاہ کو ہمیشہ خیر پر آمادہ کرے۔ اور وہ خیر جو شل شعاع آفتاب کے ہو جو ہر جگہ پہنچتی ہے۔ اور مانند ابر باران کے ہو جو ہر زمین پر برسے اور عمدہ خیر وہ ہو جو بلا اظہار احسان ہو۔ بلکہ ابر سے انسان کی سخاوت کا درجہ اس سے بڑھا ہوا ہو کہ ابر رو بکے دیتا ہو۔ اور سخی خندہ روی سے ششم بادشاہ سے ایسے شخص کی سفارش نہ کرے جس کے حسب و نسب اور احوال سے بخوبی واقف نہ ہو ہفتم جس خیر کو سمجھے کہ یہ بادشاہ کی پسند کے قابل ہے۔ اوسکو اپنے پاس نہ رکھو جیسے

گھوڑا اور بیتیا۔ اور فیصل و خدنگار وغیرہ بلکہ جب ایسی عمدہ چیز از خوش سلیقہ خدنگار دستیا ہو تو بادشاہ کی نذر کرے۔ اور بعد اوس کے اگر بادشاہ اپنی جانب سے حرمت فرمائے تو مضائقہ نہیں بہشتیم بادشاہ کے کلام کو بدل و جان اور جمیع عقل و حواس و توجہ چشم و گوش سنئے۔ اور دوسری جانب مائل ہتھو کہ باعث غضب شاہی ہے نہ ہٹسم دربار شاہی میں کسی سے سرگوشی نہ کرے کہ خلاف ادب اور سبب خطرات و گمانات شاہی کا ہو۔ اور حاسدون کو موقع غمازی کا ملتا ہو۔ سے سخن پوشیدہ گفتن و محافل بنا شدنیوہ دانا و قائل و نظم جب تک بادشاہ کچھ دریافت نہ کرے اپنی جانب سے آغاز سخن نہ کرے۔ صرف سخن باش سخن پیش کرے تا از تیر پرستد تو از حوش کو۔ اور جس سے بادشاہ سوال کرے۔ سو اس سوال کے دوسرے کو جواب دینا خلاف ادب ہے۔ اور اگر عام حافیہ دربار سے مخاطب ہو تو جواب تائید کرے اور دیکھے اور سنئے کہ اور لوگ کیا کہتے ہیں۔ سے مزین بے تامل بگفتار دم نہ بگووے اگر دیر کوئی چہ غم۔ اس کے بعد اگر کوئی عمدہ جواب مدلل سمجھ میں آئے تو بیان کرے یا ز دہم جس بات کو بادشاہ مخفی کرے اوس کی تقیض اور تفحص میں کوشش نہ کرے کہ سبب غضب شاہی ہو۔ اور یہ عمدہ ترین تمام آداب شاہی سے ہو۔ پس اسباب میں جہاں تک احتیاط کی جاوے وہاں تک کم ہو۔ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ سے ایک حکیم سے سیاست کی بارہ مین مشورہ لیا۔ تو حکیم نے عرض کیا کہ آدمی کے قتل میں بھی نہ کرنا چاہئے۔ مگر تین قسم کے آدمیوں کا قتل داخل مصلحت ہے۔ ایک ظالم و ظالم کا جو ملک میں خنجرانی پیدا کرے۔ دوسرے وہ عامل جو مال شاہی کی چوری کرے۔ تیسرا وہ شخص جو راز شاہی کو ظاہر کر دے۔ یہ ہر کہ سازد ستر سلطان

آشکارہ زیر خاک تیرہ پنهان بہتر بہت ہے سہرنگہداری سرست ماندجا پڑنا کہ حفظ سہرنگہبان سہرا
پس انسان کو چاہئے کہ اپنی نفس کو اسکا عادی کرے۔ کہ جس احوال بادشاہ پر بہت
لوگ واقف ہوں اور زبان زد عام ہو۔ اوسکو بھی اپنی زبان سے نہ بیان کرے۔ اور
جب اس صفت کے ساتھ جو شخص موصوف ہو جائیگا وہ از خود محرم اسرار شاہی ہو جائیگا
اور امانت دار کہلائیگا۔ دوازدم شیکاہ شاہ سے اگر کوئی تحفہ ادنیٰ سے ادنیٰ عنایت
ہو تو اوسکو اعلیٰ سے اعلیٰ سمجھ کر لے۔ اور شکریہ ادا کرے۔ اور اگر کسی کے ہاتھ
ہیجا جائے تو اوسکو اپنی حیثیت کے موافق انعام دے۔ تینزدہم بادشاہ کے حضور
شیوہ غیبت اختیار نہ کرے۔ غیبت سخت بلا ہے۔ اور غیبت کی تعریف اور اوس کی
حکم میں بہت اختلاف ہے۔ امام راغب نے فرمایا غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آدمی دوسری کی
غیبت کرے بغیر ضرورت کو۔ اور امام غزالی نے فرمایا غیبت اوسکو کہتے ہیں کہ تو
ذکر کرے اپنی بھائی کا اداں امور کے ساتھ کہ اگر اوسکو معلوم ہوتا تو برا جانتا۔
ابن اثیر نے نہایت فرمایا ہے کہ ذکر کرنا آدمی کا اوس کی غیبت میں برائی کے ساتھ
اگرچہ وہ برائی اوس میں ہو داخل غیبت ہے۔ امام نووی نے افکار میں فرمایا ہے کہ
ذکر کرنا آدمی کا اوس کے ساتھ جبکہ وہ برا جانتا ہے خواہ وہ برائی اوس کے بدن
میں ہو یا دین میں یا دنیا میں یا اوس کے نفس میں ہو یا اوس کے خلق میں یا آدمی
خلقت میں ہو یا مال میں یا باپ یا بیٹے یا زوجہ یا خادم میں ہو۔ یا کپڑہ میں ہو یا
چلنے یا پرلنے میں ہو۔ اور اسکے سوا جو امور مثل اس کے ہیں۔ خواہ لفظ سے ہو

یا اشارہ ہے فتح الباری میں ہے وَتَدَّ اخْتَلَفَ فِي حَدِّ الْغَيْبَةِ وَفِي حُلِّهَا مَا مَحَدَّهَا
 فَقَالَ الرَّاعِي أَنْ تَذَكَّرِ الْإِنْسَانَ غَيْبَ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ صَوِّحَ إِلَى ذِكْرِ ذِمَّتِكَ وَ
 قَالَ الْغَزَالِي حَدِّ الْغَيْبَةِ أَنْ تَذَكَّرَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ لَوْ بَلَغَهُ وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ
 فِي النِّهَايَةِ الْغَيْبَةُ أَنْ تَذَكَّرَ الْإِنْسَانَ فِي غَيْبَتِهِ بِسُوءٍ وَإِنْ كَانَ فِيهِ وَقَالَ
 النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ ذِكْرُ الْمَرْءِ بِمَا يَكْرَهُهُ سُوءًا كَانَ ذَلِكَ فِي بَدَنِ
 الشَّخْصِ أَوْ دِينِهِ أَوْ دِيْنَاهُ أَوْ نَفْسِهِ أَوْ خَلْقِهِ دَبَالَةً أَوْ قَالِبَةً أَوْ وَلَدَةً أَوْ
 أَوْزَجَةً أَوْ خَادِمَةً أَوْ تَوْبَةً أَوْ حُرَّةً أَوْ طَلَمَةً أَوْ عُبُوسَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ
 بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ سُوءًا ذَكَرْتَهُ بِاللَّفْظِ أَوْ بِالِإِشَارَةِ أَوْ بِالزَّمَنِ أَوْ بِطَرَفِيَّتِ كَايِدِهِ
 حرام ہے باجماع مسلمین اور گناہ کبیرہ ہے۔ فتح الباری میں ہے وَأَمَّا حُلُّهَا فَقَالَ النَّوَوِيُّ
 فِي الْأَذْكَارِ كَارِ الْغَيْبِ وَالْقِيَمَةِ فَجَمْعَانِ بِاجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَنَقَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
 الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ إِيْجَاعَ عَلِيٍّ النَّهْمَ لِلْكِبَارِ يَعْنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قُرْطُبِيٌّ فِي إِسْنَى
 تَفْسِيرِ إِيْجَاعِ نَقْلَ كَايِدِهِ غَيْبَتِ كَايِدِهِ هُوَ لَمْ يَرَهُ - اور بہت سے احادیث میں وعید
 شدید غیبت کرنے والوں کے واسطے وارد ہے۔ نفس الامریہ ہے کہ غیبت بہت بری شے ہے
 اس سے کوئی بچتا الا ماشاء اللہ یعنی وہ جسے خدا چاہے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ
 انسان اس غیبت سے توبہ کرے۔ اور جس کے غیبت کی ہے اس سے معافی طلب
 کرے۔ تاکہ خدا اور اس میں خدا کے مظاہر سے پاک ہو۔ اور اگر وہ شخص فوت ہو گیا
 جس کی غیبت کی تو اس کے واسطے دعایٰ مغفرت بدرگاہ رب العزت کرے۔

بجائے

اوس کے نام پر کچھ خیرات غریبا اور مساکین کو دے۔ چہار دہم محبت اور عنایت
 سلطانی پر نازان و مغرور نہ ہو۔ کیونکہ ملوک طبع بادشاہ مشہور ہی۔ اور بعض حکماء نے اپنے
 نصائح میں بیان کیا ہے کہ اگر بادشاہ بوفور شفقت و قدر افزائی کسی اپنے مقرب بارگاہ کو
 بھائی کہے تو اُسکو خداوند نعمت ہی کہنا چاہئے۔ اور ادب شاہی کو ہاتھ سے نہ دے۔
 ۷ شاہ اگر لطف بیحد و راندہ بندہ باید کہ قدر خود داند۔ پانزدہم حاجات عرض کرنیکے لیے
 ہمیشہ موقع کا متطبر ہو۔ ۸ حواش بوفور نعمت بادشاہ کہ ہنگام فرصت نذر و نگاہ۔
 شانزدہم بادشاہ کے جو مقرب قدیم ہوں اور پر سبقت لیجانے کا قصد نہ کرے کہ سوا
 سفاہت اور بیخردی اور خفت کو کوئی نتیجہ نہیں۔ بلکہ اون کے ساتھ محبت اور اختلاط
 بڑا مناسب تر قی مدارج ہوتا ہو۔ اور اپنی ذات کی واسطے چھفظ آداب و کار ہو کہ جو
 چیز چنان سے لینے کے لائق نہیں اوسکو نہ لے۔ اور چنان دینے کے قابل نہیں وہاں
 نہ دے۔ تاکہ دنیا میں بدنام اور آخرت میں ناکام نہ ہو۔ اور چنان مکت ہو سکے لوگوں کو
 برائی سے بچائے اور علی العموم نیکی پہنچائے۔ اور اپنے نفس نفس کو طبع مال و منال دنیا کو
 گشتنی و گزشتنی ہو غوار و ذلیل نہ کرے۔ اور اپنی خواہش نفسانی کے پورا کرنیکی غرض سے
 رضای حق سبحانه تعالیٰ کو برباد نہ کرے۔ اور محافل نفس کی ہر حال میں مرغی رکھے
 کہ اس سے بہتر کوئی کمائی دنیا میں نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے مَا قُلَّ وَكُنْفَى أَحَدٍ عَمَّا
 كَثُرَ وَالْهَىٰ۔ یعنی جو تھوڑی چیز ہو اور کفایت کرے وہ بہتر ہے۔ اوس افراط سے جو
 غفلت میں ڈالے۔ اور چلنے میں جلدی نہ کرے۔ کہ علامت سبکی ہے۔ اور نہ ایسا

آہستہ چل جس سے بیمار معلوم ہو۔ یا مغزور۔ غرض کہ چلنے پر نہ مین بھی اعتدال کو ترک نہ کرے
 اور زیادہ چپ ور اس بازو پس نہ دیکھے کہ سلامت جمع کی ہو۔ اور نہ سرنگون ہو کر
 چلے کہ حادث اہل حزن کی ہو۔ اور سوار ہونے میں بھی اعتدال کو نگاہ رکھے۔ اور پاؤں
 پھیلا کر نہ بیٹھے۔ اور ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر نہ رکھے۔ اور باپ اور پادشاہ
 اور استاد کی خدمت میں دوزانو ادب کو ساتھ نہ بیٹھے۔ اور گردن ٹیڑھی نہ کرے کہ
 ایسے حرکات بے ادبی میں داخل ہیں۔ اور اون کے سامنے انگلیاں نہ چٹھائے
 اور جباٹی اور انگڑائی نہ لے۔ اور تہوک قبلہ کی طرف نہ تھو کے۔ اور ناک دھن یا تین
 پاک نہ کرے۔ اور جس مجلس میں جائے۔ اوسط کے درجہ میں بیٹھے۔ اور اگر خود بانی
 مجلس ہو تو چہان چاہے وہاں بیٹھے۔ بقول ع صدر ہر جا کہ نشینہ صدرست۔ اور جو
 انچو لایق کہیں جگہ عالی پایہ یا چاہے کہیں جگہ عالی۔ حتی کہ صف نعال میں بھی۔ امام بخاری نے
 ایک باب اسی میں لکھا ہے۔ بَابُ مَنْ قَعَكَ حَيْثُ يَتَكَبَّرُ الْمَجْلِسُ يَعْنِي بَيْتُهُ جَاوِزٌ
 مجلس کے اخیر میں بھی۔ اور اغیار میں سوای ہاتھ اور موعظہ کے دوسرے اعضا کو
 نہ کہو لے۔ اور زانو سے ناف تک کسی حال میں برہنہ نہ ہو۔ الا پانچا نہ اور غسل خانہ
 میں۔ اور سلام تمام اہل اسلام سے بلا لحاظ شنا سا اور غیر شنا سا کے کرے۔ فرمایا
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰی مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ
 رواہ البخاری۔ یعنی اسلام کی صفتوں میں سے یہ ہو کہ تو سلام کرے اُس شخص پر
 جسکو پہچانتا ہو۔ اور اوسپر کہو تو نہیں پہچانتا۔ اور حضرت عمار نے فرمایا کہ تین چیزیں

جس نے اپنی مین جمع کر لیا اوس نے ایمان کو پایا۔ اور بخاری نے فرمایا ہے کہ ہر کہ وہ کو سلام کرنا پائے وَقَالَ عَمَّا زِلْتُ مِنْ جَمْعِهِمْ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانُ الْإِلَهَ صَافٍ مِنْ نَفْسِهِ وَذَلِكَ السَّلَامُ لِلْعَالَمِ وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْأَمْثَارِ بَنِي عَمَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَلَّمَ فَرَمَا يَوْمَ حِجْرٍ تَيْنِ خَيْرُونَ كَجَمْعٍ كَرِيَا اوس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ یعنی آدمی انصاف کو نگاہ رستھے اور ہر کہ وہ پر سلام کرے۔ اور محتاجی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور سلام ان لفظوں میں ادا کرے۔ اَلْسَلَامُ عَلَیْکُمْ یعنی سلامتی ہو تم پر۔ اور یہ بھی معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہو وہ تیرے حال سے خبردار ہو۔ اور یہ بھی معنی ہیں کہ تو مجھ سے سلامتی میں ہے ابن وقیف العبد شرح اتمام میں فرماتے ہیں کہ لفظ سلام اطلاق کیا جاتا ہے متعدد معنوں میں اسکے معنی سلامتی اور تحیثہ کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے۔ وقال ابن الیق العبد فی شرح الامتار السلاہ یطلق بازاء معان منها السلاہة ومنها التحیة ومنها اسماء الله تعالى کذا فی الفہم۔ امام بخاری نے اسکا ایک باب قرار دیا ہے۔ باب السلاہ اسماء الله تعالى یعنی سلام ایک نام اللہ کے ناموں کا ہے۔ قرآن مجید میں بھی مذکور ہے السلاہ المؤمن المہم العزیز الحیاد الشکیر اور ابتدا سلام کی سنت ہے۔ اور جواب دینا واجب۔ اور السلام علیک بضمیر واحد اور السلام علیکم بضمیر جمع بھی کہنا درست ہے۔ گو شخص واحد ہو۔ اور جواب دینے میں بھی ضمیر جمع کا لفظ رکھے۔ اور اگر ابتدا بضمیر جمع سے ہوئی ہے تو علیکم السلام کہے۔ اور چاہے تو رحمت اللہ وبرکاتہ دونوں لفظوں کو بڑھا دے مستحب ہے۔ اور جواب میں علیکم بضمیر واحد کے کہنا

جائز نہیں۔ امام نووی نے کہا ہے کہ ہماری اصحاب و اتفاق کیا ہے کہ اگر محیب بغیر داو کے کہے تو نہیں کافی ہوگا جواب فَعَالَ التَّوَوُّیُّ اتَّفَقَ اصْحَابُنَا اِنَّ الْمُحِبَّ لَوْ قَالَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ وَ اَوَّلَمْ تَجْعَلْ كَذَا اِنِّی الْفَتْحُ۔ اور اہل کتاب یعنی یہودی و نصاری کے ملام کے جو نہیں یوں کہنا چاہئے یعنی علیک یا و علیک بسا کہ صحیح بخاری اور اس کی شرح میں مروی ہے۔ اور جو سلام پاک کرے اسے اسکو یوں بواب دیا جاسے یعنی و علیک و علیہ السلام چنانچہ بخاری میں اس طرح ہے۔ اور ترتیب سلام کی یہ ہے کہ سوار سبقت کرے پیدل پر اور چلنے والا بیٹھے پر۔ اور قلیل لوگ کثیر پر۔ اور غور و بزرگ پر۔ اور جب کسی مجلس میں داخل ہو پہلے سلام علیک کرے۔ اور جب اٹھے تب بھی سلام علیک کرے۔ امام بخاری نے ہر ایک کا ایک ایک باب قرار دیکر احادیث کو نقل کیا ہے باب تَسْلِيَةُ الْوَالِدِ عَلٰی الْمَاتِیِّ یعنی سلام کرنا سوار کا پیدل پر۔ باب تَسْلِيَةُ الْمَاتِیِّ عَلِی الْقَاعِدِ یعنی چلنے والا بیٹھے پر باب تَسْلِيَةُ الْفَلِیْلِ عَلِی الْكَثْبِ یعنی کم لوگ بہت لوگوں پر سلام کرین۔ باب تَسْلِيَةُ الصَّغِيرِ عَلِی الْكَبِيرِ یعنی غور و سلام کرے بزرگ پر۔ اور فرمایا رسول خدا اِذَا قَدَّ أَحَدُكُمْ فَلَیْسَ لَمْ وَاِذَا قَامَ فَلِیْسَ لَمْ اَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ یعنی جو وقت بیٹھے ایک تمہارا پس چاہئے کہ سلام کرے اور جب اٹھے سلام کرے۔ نقل کیا اسکو نسائی نے اور جب چھینک آئے تب اپنی مونہہ اور ناک پر رومال رکھ لے۔ تاکہ ریزش رومال میں جذب ہو جائے۔ اور آواز چھینک کی بلند نہ ہو۔ اور چھینکنے والا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہو یعنی شکر فیض ہے اللہ کے لی اور سامع کہو بِحَمْدِ اللّٰہِ یعنی رحمت کرے اللہ تجھ پر اور کہنا

سامع پر واجب ہے۔ اور اگر چھینکنے والا ہو تو نصار ہو تو اسکو چمیک کے جواب میں کہے **بِسْمِ اللّٰهِ** یعنی ہدایت کرے تمکو اللہ۔ اور کھانا کھانے کے وقت پہلے ہاتھ دھوئے۔ اور ناک کو صاف کرے۔ اور ابتدای طعام میں بسم اللہ کہو خواہ پوری **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** یہ مسنون ہے۔ کیونکہ حدیث میں اسقدر ہے **اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ** **فَاِنْ كُنْتَ فِيْ اَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ فِيْ اَوَّلِهِ وَآخِرِهِ** یعنی خبرقت کہ کہا وے ایک تم میں کا کہانا پس چاہئے کہ بسم اللہ کہو۔ اور اگر بھول جاے اول میں تو چاہئے کہ کہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ اور زور سے کہو تاکہ دوسرے کو بھی یاد آجائے۔ اور سید ہی ہاتھ کی تین انگلیوں سے کھاؤ۔ اور بڑا لقمہ نہ اٹھائے اور کہانے میں بار بار انگلیاں نہ چاٹے۔ اگر بعد فراغ چائنا مسنون ہے۔ اور دسترخوان پر جتنے اقسام طعام کے ہوں علی الترتیب تہڑا تہڑا سب میں سے کھاؤ۔ اور عمدہ قسم پر زیادہ رغبت نہ کرے۔ اور فرمایا حق تعالیٰ نے **كُلُوا مِنْ حَلٰلٰتِهَا وَغُلُوْا صُلٰحًا** یعنی کھاؤ تم پاکیزہ چیزیں اور کام کرو تم اچھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھانا بھی علم اور عمل کو قوت دیتا ہے۔ اور کھانا دسترخوان پر چاہئے۔ نہ خوان اور سینی پر۔ کیونکہ حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی عادت تھی۔ اور ہمیشہ تغلیل غذا پر نیت رکھے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پائے رست کو اٹھا کر اور پائی چپ پر سیدھا بیٹھ کر کھاؤ۔ اور ایک ٹلٹ پیٹ غذا کے واسطے ہے۔ اور ایک ٹلٹ پانی کے واسطے۔ اور ایک ٹلٹ سانس لینے کے لئے۔ اور جب تک اچھی طرح ہوگا نہ ہو کچھ نہ کھائے جو اسپر عمل کرے گا وہ کبھی طیب کا محتاج نہ ہوگا۔ اور باحضر برزخات

کرے۔ اور نمکین ہی سے آغاز اور نمکین ہی پر ختم کرے۔ اور کھانے میں ذکر خدا و رسول اور اہل اللہ کا کرنا باعث خیر و برکت ہو۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ تین وقت کو کھانے کا حساب بندہ سے اللہ نہ لیگا۔ ایک سحر کے وقت کھایا۔ دوسرے افطار صوم کا تیسرے جو دوستوں کے ساتھ کھائے۔ اور دعوت میں تکلف نہ کرے جو حاضر ہو دوستوں کے سامنے رکھ دے۔ کیونکہ تکلف عہد ہوتا ہے دیر خیر اور تکلیف کا۔ ۷۰ تکلیف تکلف میں سر اسر ہے انیس ۸۰ اچھے ہیں وہی جو کہ تکلف نہیں کرتے۔ کیونکہ مقصود دعوت یہ ہے کہ مسلمانوں کو راحت پہنچے۔ اور اوس میں کوئی فعل خلاف سنت نہ ہو۔ ۸۱ غربا کی دعوت قبول کرنے میں حیلہ و انکار نہ کرے۔ نقل ہے کہ ایک روز امام ہمام حضرت حسن علیہ السلام ایک موقع پر پہنچے دیکھا کہ چند شخص زمین پر بیٹھے ہیں حضرت نے سلام میں سبقت کی۔ اون لوگوں نے بعد جواب کے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین فقیروں کا کھانا تیار ہو آپ نے فرمایا اچھا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْكِرِينَ یعنی تھقیق اللہ نہیں دوست رکھتا مغروروں کو۔ اور گھوڑے سے اترے اور اون کے ساتھ زمین پر بیٹھے اور کھانا کھایا۔ اور جو ہم کاسہ ہو اوس کے لقمہ کو نہ دیکھے۔ اور اگر ہمان ہو تو ہمان دار سے پہلے فارغ ہو جائے۔ اگر چہ گرسنگی باقی ہو۔ اور اگر خود ہمان دار ہو تو تاخیر کرے۔ تاکہ کوئی ہمان ہو کہ نہ رہ جائے۔ اور پانی آہستہ پینا چاہئے۔ تاکہ آواز دہن یا حلق سے نہ نکلے۔ اور بعد کھانے کو انگلیوں کو بیچ ٹھیک خوب صاف کرے۔ اور میز لب جو بہن کو۔ اور یہ دعا پڑھے الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي

اَطْعَمْنَا وَسَقَّيْنَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ یعنی تعریف ہو اللہ کو کہ جس نے ہم کو کھانا کھلایا اور پانی پلایا اور ہم کو یہ کیا مسلمانوں میں۔ اور جب دوسرے کے دسترخوان پر کھائے تو بعد فراغ یہ دعا پڑھو اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فَمَا دَرَسْنَا مِنْهُمْ فَاغْفِرْ لَهُمْ وَاجْمَعْهُمْ یعنی اللہ بڑے دے اور ان کے لئے اوس چیز میں کہ روزی دمی تو نے اور ان کو اور مہربانی کر اور پر۔ خواہ یوں کہے اَللّٰهُمَّ مَنْ اَطْعَمْنِيْ وَاسْقٰنِيْ سَقَاتِيْ یعنی ہے اللہ کھلا میوے بہشت کے اُس کو جس نے مجھ کو کھلایا اور اُس کو جس نے پلایا پانی اُس کو پانی پلا عرض کو شکر کا۔ اور شراب پھور پلا اُس کو۔ یا اس سے مراد ہی دنیا کا کھانا پانی کہ وہ شخص محتاج نہ ہو۔ اور اگر دونوں مراد میں لی جائیں تو اور بہتر ہے۔ اسی طرح حق ولی نعمت نگاہ رکھنا فرض اور داخل ادب ہے۔ کیونکہ کفر مان نعمت سے نتیجہ ناقص پیدا ہوتا ہے۔ اور کافر نعمت پتی مراد کو نہیں پہنچتا۔ اور آئندہ اعتبار نہیں رہتا۔ سے حق نعمت نگاہ باید داشت ۴ حرمت بادشاہ باید داشت۔ نیک مرد کی علامت شناخت یہ ہے کہ اگر ولی نعمت سے کو کچا ایسا فعل کر وہ پھور میں آئے جو خلاف طبیعت ہو۔ یا کسی قسم کی مضرت پہنچے تو اُس کی اُس نعمت اور احسان کو فراموش نہ کرے جس سے پہلے فائدہ اٹھایا۔ اور مستمتع ہوا۔ بلکہ ہمیشہ اور ہر حال میں اُس کا شکر گزار رہے۔ کیونکہ شکر ایسی عمدہ ہے جو جس کے نسبت حقتعالیٰ فرماتا ہے لَنْ يُّنْفِكَنَّ شُكْرُكَ تُوْلَازِيْكَ تَلُوْهُ یعنی اگر شکر کر و گے زیادہ دو گنا میں تم کو۔ پس شکر گزاری باعث زیادتی نعمت ہے۔ اور بہ انسان کے احسانات کی شکر گزاری مقدم ہے کیونکہ مَنْ لَوْ شَكَرْتُمُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرُوا اللّٰهَ

یعنی جس نے ادا کیا شکر انسان کی وہ شکر نہ ادا کر گیا اللہ کا۔ اسی آداب کا مصدق ہے اور اللہ کی نعمتوں پر الحمد للہ کہتے العابدین کہنا چاہئے یعنی سب تعریف خدا ہی۔ جو رب ہی سارے عالم کا۔ یہ شکر گزاری زبان سے ہوئی جو منجملہ جوارح کے ہی۔ اصل شکر گزاری یہ ہے کہ ہر نعمت میں مخلوق کا حصہ ہے۔ اس کو علی قدر مرتبہ تقسیم کرے۔ چون کہ حکومت سے عہدہ کوئی دولت نہیں۔ اور اگر حکمرانی میں آداب عدالت ہوں تو حق تعالیٰ کی خلافت ہے۔ اور نہیں تو شیطان کی نیابت ہے۔ اور علم و عمل فرمانروائی کی اصل ہے۔ حاکم کو چاہئے کہ لذات دنیوی کو فانی سمجھے۔ اور عدالت و آداب کو نہ چھوڑے اور لذتِ جاودانی کی پیروی کرے۔ اور جو ہر بے بہا کو ادنیٰ چیز سے نہ بدلے۔ کیونکہ رعایا پر مہربانی نہ کرنا اور بندگان خدا کو آسائش نہ دینا آدابِ خدا سے عزوجل کے خلافت کے خلاف ہے۔ جو حاکم حق حکومت بآئین بہین ادا کرتا ہی وہ سعید کھلاتا ہے اور نیکنامے ابدی پاتا ہے۔ حاکم کو داد دہی مطلوبان اور خبر گیری بیکسان سے ایک لحاظ کے واسطے غافل نہ ہونا چاہئے۔ اور حاکم کو واجب ہے کہ کسی مجرم کو حد معین سے زیادہ سزا نہ دے۔ اور نہ اوس میں کمی کرے۔ ورنہ حق تعالیٰ اوس سے ناخوش ہوگا۔ اور حاکم کر گیا کہ تمہارا غصہ میرے غصہ سے اور تمہارا رحم میرے رحم سے زیادہ نہ تھا۔ پہر تم نے سزائیں کمی بیشی کیوں کی۔ اس واسطے حاکم کو ضرور ہے کہ ہمیشہ علماء سے صحبت رکھے تاکہ وہ اوس کی عدل و انصاف اور آداب کے طریق بتائیں۔ اور ان کی نصیحت کو جو دل سے سننا کرے۔ اور عدل کی اصل اور آداب سے پیدا ہونے والی

اور حکما کا قول ہے کہ آداب سے عمدہ کوئی مسرابہ انسان کے واسطے نہیں۔ اس کے مقابلہ میں دولت اور مال سب بیچ ہے۔ کیونکہ دولت کو بابت ہی نہیں۔ اور آداب مکارمِ خلقت سے ہے۔ جسکو تغیر اور فنا نہیں۔

انواع و اقسام عدلت

صدق وفا صلہ رحم شفقت مکافات توکل
صدق

راستی کو کہتے ہیں جو خلاف کذب کے ہے۔ اور بالکسر ہے۔ امام راغب نے فرمایا ہے صدق و کذب قول میں ہوتا ہے خواہ وہ ماضی ہو یا مستقبل۔ اور یہ دونوں خبر میں واقع ہوتے ہیں۔ اور کبھی استفہام اور طلب میں بھی۔ اور صدق نام ہی مطابق ہونا قول کا دل اور مخبر عنہ سے۔ پس اگر ان دونوں میں سے ایک بھی نہ پایا جاوے تو صدق کا اطلاق نہ ہوگا۔ مثلاً منافق کا کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ہیں۔ اگرچہ یہ قول سچا ہے اور مطابق ہی مخبر عنہ کے مگر دل کے موافق نہیں۔ پس منافق کو کاذب کہیں گے۔ قال الراغب الصدق والکذب فی القول ماضیا کان أو مستقبلا وعدا کان أو غیرہ ولا یکنان بالقصد الاول الا فی الخبر وقد یکنان فی غیرہ کالاستفہام والطلب والصدق مطابقة القول الضمیر والخبر فان اخبر شرطاً لکن صدقاً قابل امان ان یكون کذاباً أو مترجداً بینہما علی ارضائین کقول المنافق محمد رسول الله فانه یصح ان یقال صدق یكون

الخدر عنه لذلک ویصح ان یقال کذب الخلفۃ قوله لضربہ اور صدیق
 اُسکو کہتے ہیں جس میں صدق بہت پایا جاوے والصدق یق من کثر سمینہ الصدق
 اور کہیں صدق و کذب کا استعمال اون امور میں پایا جاتا ہے جو اعتقاد میں حق ہوں اور
 حاصل ہو جائیں جس طرح کہتے ہیں سچا ہے میرا گمان یا سچا ہے فلاں شخص قتال میں۔ ۱۔
 اسی معنی کو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے قد صدقت التروبا یعنی سچا کر دیا تو نے
 اپنے خواب کو وقد یستعمل الصدق فی کمال بالحق فی الاعتقاد
 ویحصل خصوصاً فی ظنی وفي الغفل خصوصاً فی القتال ومنہ قد صدقت
 التروبا۔ اور صدق بالضم بہت کہنا جس سے مراد دوست صادق ہے۔ اور علامت
 صدق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھے۔ اور اُسکو حکم لم یکن ولم یولد
 یعنی نہیں پیدا ہوا اس سے کوئی اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا دونی سے پاک جائے
 اور اس کی وحدانیت پر یقین رکھے۔ اور ایماندار صدیق کو کہتے ہیں۔ اور صادق
 کی شناخت جناب رسالت پنا ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی ہے لا تؤمن
 أحدکم حتى یحبب لا یتحبی لنفسہ یعنی ایماندار نہیں ہوتا تم میں سے
 تا وقتیکہ نہ چاہی واسطے برابر مومن کے جو چاہتا ہے اپنے واسطے۔ غرض کہ صدق کا
 برتاؤ ذات خاص اور عام میں برابر ہونا چاہئے۔ کیونکہ رہستبازی اور رہتکار
 سے انسان کو رہستکاری ہوتی ہے۔ یہ رہستی موجب رضای خدا ہے۔
 کس نہ دیدم کہ گم شدہ از درہ بہت ہے۔ اور صدق ہے یہ مراد ہے کہ انسان عالمہ میں

سچا ہو۔ مکر و فریب کا لگا و نہ ہو۔ ہر امر میں صداقت اور عدالت کا وقت ہو جو شخص صدق کی سلاج
 سلج ہو جاتا ہو وہ سوائے اللہ جل شانہ کے کسی سے نہیں دڑتا۔ کسی کے حملہ اور فتنہ کی کو خیال
 میں نہیں لاتا۔ صدق کی ضد کذب ہے۔ اور کذب متناقض کی علامت ہے۔ اور منافق کو خیانت
 لازم ہے۔ فرمایا رسول خدا نے إِذَا حَدَّثَكَ كَذِبٌ وَآذَانُكَ خَانَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
 پس صدیق کو جویضانت سے نفع پہونچے اُسکو تمام عمر کے واسطے باعث رنج اور بعد موت
 سبب مذمت و انفعال ہوتا ہو۔ صداقت کے مقابلہ میں اندک کے تامل کو بھی خیانت
 سمجھے۔ کیونکہ صداقت بغیر مذہب کے نہیں۔ اور مذہب بغیر صداقت کے نہیں پس
 صدق میں یہاں تک احتیاط چاہئے کہ موقع جنگ و جدل میں جو گفتگو مخالف سی کی جاوے
 اور یہی بھی ہو چکا ہو اور فریب کی آئینہ نش نہ ہو۔ اور عہد و پیمان کو توڑ دینا یا تصداً ایسا عہد
 باندھنا جسکا ایفا منظور نہ ہو خلاف صدق ہے۔ گو خداع جنگ میں جائز ہے۔ مگر اداس
 خدع اور عہد و پیمان سے فرق ہے۔ کیونکہ وہ عین حربہ آدری میں جائز ہے۔ اور
 دھوکا دینا یا عہد شکنی کرنا خلاف وقار شاہی اور رستی کے ہے۔ اور ضد ہی شرافت کی
 اور کمین گاہ میں بیٹھنا اور حملہ کرنا یا دشمن پر شجوں مارنا روا ہے۔

وفا

طریق مواسات یعنی غمخواری ہم جنسوں سے قطع نظر نہ کرنا۔ وعدہ کو وقت پر پورا کرنا
 اسیکو وفا کہتے ہیں۔ اور ایفا ہی وعدہ جو انمردی اور بزدلی کی شان ہے۔ آتش
 روحی کا بھی عمدہ سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر وفا سے عہد کو فرض کیا ہے

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ - یعنی اسے مومنو پورا کرو بند ہی ہو عہد کو
 اور دوسری جگہ فرماتا ہے أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اَوْفُوا یعنی پورا کرو میرے عہد
 پورے کرو نگاہ میں تمہارے عہد۔ پس جس چیز کو اللہ جل شانہ پسند فرماتا ہے وہ انسان کو
 زیادہ تر پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور احادیث میں بھی نقص عہد کے نسبت سخت وعید ہے
 بہر قتل یا دشاہ روم نے بھی جو وقت رسول خدا کا فرمان دعوت اسلام پڑھا۔ اہل عرب
 جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ رسول خدا کی نسبت جو سوالات کئے اور ان میں ایک یہ
 بھی سوال تھا کہ فَعَلَّیْغَدِیْ ثَمَّ یعنی عہد کر کے وہ توڑتے ہیں یا نہیں۔ اہل عرب نے
 جواب دیا کہ لا یعنی عہد نہیں توڑتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسالت کی علامت سو ہے
 عہد پورا کرنا۔ اور جو شخص نقص عہد کرتا ہے مبتلا سے آفات ہوتا ہے۔ اور جو وفا عہد کو
 مقدم سمجھتا ہے۔ وہ عزیز خلق ہو جاتا ہے۔ عہد ہی باعث اعتبار عہد گر ہے۔ اور اسی پر سارے
 انتظامات دنیوی کا مدار ہے۔ اگر یہ ایک چیز اپنی پایہ سے گزر جائے تو تمام نظم و نسق عالم
 ایک چشم زدن میں درہم برہم ہو جائے۔ ہر آئینہ ایفامی وعدہ فرض ہو۔ اور عہد شکنی
 خلاف حکم خدا و رسول ہے جس سے ہر حال میں پرہیز اور گریز ضرور ہے۔

صلہ رحم

صلہ رحم سے مراد جو بخشش اور محبت کرنا اہل قرابت سے۔ اور رحم بفتح ر و کسر ہ
 حاء ہملہ اطلاق کیا جاتا ہے اور ان اقاہد پر جن کے ساتھ نسبہ نسبہ شرکت ہو۔ خواہ وہ
 وارث ہو سکیں یا نہ ہو سکیں۔ خود بخود ہوں یا نہ ہوں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ

مراد محارم ہیں مگر قول اول کو ترجیح ہے۔ اسوجہ سے کہ اگر محارم مراد لئے جائیں تو اولاد اعمام و اغوال کی تلاش جائے گی۔ ذوی ارحام سے یہ ذوی الارحام میں داخل ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کی شرح میں فرماتے ہیں بَابُ فَصْلُ صَلَّةِ الرَّحْمِ يَفْعَلُ الرَّاءُ وَسُكُونُ الْحَاءِ اللَّهُمَّ يُطْلَقُ عَلَى الْأَقَارِبِ وَهُمْ مِنْ بَيْتِهِ وَيَكُونُ الْآخِرُ سَبَّ سَوَاءً كَانَ يَرْتَهُ أَمْ لَا سَوَاءً كَانَ دَاخِلًا أَمْ لَا وَقِيلَ لَهُمُ الظَّاهَرُ فَقَطُّ وَلَا أَوَّلَ هُوَ الْمَرْجُحُ لِأَنَّ الثَّانِي يَسْتَلْزِمُ مَخْرُجَ الْأَوْلَادِ الْعِمَامِ وَأَوْلَادِ الْأَخْوَالِ مِنْ ذَوِي الْعَمَلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. پس جو اس کی پابندی کرتا ہی حقتالی اوس کی عمر و دولت میں برکت دیتا ہے۔ اور عزت کو بڑھاتا ہے۔ اور اوس پر رحمت نازل کرتا ہے۔ اور طریق عمل یہ ہے کہ جو اہل رحم موجود ہیں۔ اُن کے حقوق ادا کرے یعنی محتاجوں کے ساتھ عطا و شفقت سے پیش آئے۔ اور جو محتاج نہیں اُن کی مدد اور ثنا کرے۔ اور جو غیر حاضر ہیں اُن کے حق میں دعای خیر کرے۔ اور اچھے نفعوں میں نیکی کے ساتھ یاد کرے۔ علانہ ابن ابی حمزہ نے فرمایا ہے کہ صلہ رحم کے ادا ہونے کی یہ صورت ہے کہ اہل قرابت کو مال عطا کرے۔ حاجت میں اُن کی مدد کرے۔ ضرر کو اُن سے دفع کرے۔ اُن کے واسطے دعا کرے۔ اور کلیتہً یہ ہے کہ اپنی طاقت کے موافق اُن کے ساتھ بہتری سے پیش آئے۔ اور بُرائی کو اُن سے دفع کرے۔

تَحَالُ ابْنُ ابْنِي خَمْزَةٍ تَكُونُ صَلَّةُ الرَّحْمِ بِالْمَالِ وَيَا الْعَوْنِ عَلَى الْحَاجَةِ وَيُدْفِعُ الظُّلْمَ وَيُبَلِّغُكَ الْوَجْهَ وَيَالِدُكَ الْوَالِدَ وَالْمَعْنَى الْجَامِعُ الْجَمْعُ مَا امْكُنَ مِنَ الْخَيْرِ وَنَفْعٍ

مَا أَفْلَحَ مَنِ الشَّرِّ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ كَذَا فِي الْفَتْحِ - لیکن علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ یہ
 قاعدہ اون اہل رحم کے ساتھ جاری ہوگا جو اہل دین ہیں - اور اگر وہ کفار ہیں یا
 فجار تو اون سے قطع کرنا اللہ کے واسطے بھی اون کا صلہ ہی - بشرطیکہ اون کی اصلاح
 کوشش کرے - پہر بھی اگر وہ اصرار اپنی کفر یا فسق پر کریں تو اون کو متنبہ کر دے کہ تم سے
 جو قطع کیا گیا وہ بوجہ تمہارے حق سے الگ ہو چکا ہے - مگر تاہم صلہ اون کا دعا
 منقطع نہ ہوگا - دعا اون کے واسطے حق پر آجانے کو ضروری ہے - وَ هَذَا اِنْ تَمَّ بِهَا
 يَسْتَمِرُّ اِذَا كَانَ اَهْلُ الرَّحْمَةِ اَهْلُ اِسْتِقَامَةٍ فَاِنْ كَانُوا اَفْكَارًا اَوْ فُجَارًا اَوْ مُقَاطِعَةً
 فِي اللَّهِ هِيَ صَلَاتُهُمْ بِذَلِكَ الْجَهْدِ فِي وَعَظِهِمْ تَوَاعُلًا كَهَوِّ اِذَا اَصْرَفَ اِنْ كَانَ
 سَبَبٌ تَخْلُقُهُمْ عَنِ الْحَقِّ وَلَا يَسْقُطُ مَعْدَا ذَلِكَ صَلَاتُهُمْ بِالْإِذْنِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ اِنْ
 يَعُودُوا إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْلَمِ اِنْ تَقَرَّرَ اَوْ فَرَّ بِرَسُولِ خَدَا صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الرَّحْمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ نَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ طَعَنَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ
 یعنی تاہم عرش سے لٹکا ہوا ہو جو تاہم لائے اللہ اس کو اپنے سے ملائیگا - اور جو رشتہ
 کاٹے اللہ اس کو اپنے سے کاٹیگا - اور دوسری جگہ فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَحِمٍ
 یعنی نہیں جائیگا جنت میں وہ جو توڑیگا رشتہ کو - اور ابوہریرہ سے روایت ہے کہ ایک
 شخص نے پیگاہ حضرت رسالت پناہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی رشتہ
 داروں سے احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں - اُن سے میں
 رشتہ لگاتا ہوں وہ توڑتے ہیں میں بری ہوں کرتا ہوں - وہ بھالت کرتے ہیں

آپ نے فرمایا کہ اگر تو اون کے ساتھ اسطرح پر پیش آتا ہی تو اون کے ساتھ چلتی
 رکھ ڈالتا ہی۔ اور تیرے ساتھ خدا کی طرف سے ایک فرشتہ رہیگا جو جھکواون پر غالب کیگا
 اس حدیث سے بڑی فضیلت صلہ رحم کی ثابت ہوئی۔ کہ فرشتے اوسکی مدد کو ساتھ نہیں
 اور صلہ رحم میں مقدم الدین ہیں۔ کیونکہ والدین سے بہتر کوئی نعمت مولود کے واسطے
 نہیں۔ یہ ظاہر ہی کہ پدر سبب وجود صوری کا ہی۔ اور سن بلوغ و شعورت تک باعث اوس کے
 بقا اور نشوونما کا ہی کہ وہی سارے اسباب قوت مولود دہیا کرنے اور تعلیم دینے اُسکی
 پر درش کر نے میں خود مشقت اٹھاتا ہی۔ اور اوسکو ہر طرح کا آرام دیتا ہی۔ اور تکلیف
 اٹھاتا ہی۔ انسان کو چاہئے کہ بعد اواسے حق نعمت الہی جقدر خدمت والدین کی
 ہو سکے بجالائے۔ کہ اون کی رضامندی عین خوشنودی خدا سے غرض ہے جس کی
 نسبت ارشاد ہے رَضِیَ عَنْهُ وَالِدَاہُ فَاَنْعَمَ رَاضٍ یعنی جس سے راضی ہوں
 مان باپ تو میں اُس سے خوش ہوں۔ اور حدیث ہے کہ اَلْجَنَّتُ نَحْتِ اَقْدَامِہِ لَہِ
 یسے جنت ہی نیچے قدموں مان کے۔ ابوہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک روز
 جنابِ سالت آپ کے حضور میں عرض کیا کہ میرے اوپر کس کا حق زیادہ ہے۔ آپ نے
 فرمایا کہ تیری مان کا۔ اوس نے پہر یہی عرض کیا اور آپ نے تین مرتبہ بھی ارشاد فرمایا
 اور چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا اور اکثر علمائے اتفاق کیا ہی کہ نیکی کرنے میں مان
 باپ پر مقدم ہے۔ اور نودی نے کہا کہ سلوک کرنے میں قرابتداروں کی ترتیب یہ ہے
 پہلے مان پہر باپ پہر اولاد پہر اولاد پہر مانا و ادبی نامی پہر بیانی تین پہر اور محرم

جیسے چچا پہنچے ناموں خالہ اور نزدیک تر مقدم ہے بید پر۔ اور برابر حقیقی مقدم ہے
 علاقائی اور اخیانی پر۔ اور برابر علاقائی مختلف البطن کو کہتے ہیں۔ اور برابر اخیانی وہ چچا کی
 مان ایک ہو اور باپ علیحدہ علیحدہ پہرہ و قرابت دار مجسم نہیں جیسے چچا کا بیٹا بیٹی مان
 کی اولاد پہرہ ناجی رشتے والے پہرہ غلام پہرہ ہائے۔ اور ہمایہ کی حد چالیس گہرنگ
 چارون طرف ہے۔ اور اس حد میں اختلاف بھی ہے۔ چنانچہ جناب مرتضوی کرم اللہ وجہہ
 فرماتے ہیں کہ جو شخص سن لے آواز کو وہ پڑوسی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جو شخص تیرے
 ساتھ صبح کی نماز ایک مسجد میں پڑھے وہ پڑوسی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 نے حد جہار کی چارون جانب سے چالیس گہر بیان کئے ہیں۔ امام اوزاعی نے بھی
 اسی قول کو لیا ہے۔ اور بخاری نے ادب المفرد میں امام حسن سے ایسا ہی روایت کی ہے
 اور طبرانی نے مسند ضعیف کے ساتھ کعب ابن مالک سے مرفوعاً چالیس گہر کی روایت
 کی ہے۔ اور ابن وہب نے ابن شہاب سے چالیس گہر کو نقل کیا ہے۔ لیکن بعض نے
 کہا ہے کہ سامنے اور پیچھے سے اور سیدھے اور الٹے جانب سے چالیس گہر لئے جائیں گے
 یعنی دس دس پر تقسیم ہو کر چارون طرف سے کل چالیس گہر۔ اور بعض نے کہا ہے
 ہر طرف سے چالیس گہر لئے جائیں گے **وَ اَخْتَلَفَ فِي حَدِّ الْحَوَارِ فَجَاءَ سَعْنُ عَلِيُّ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ مِنْ سَمِيعِ النَّبَاِ اَنْهُوَ اَجَابَ وَ قِيلَ مَنْ صَلَّى مَعَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الْمَسْجِدِ
 وَ عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَ الْحَوَارِ اَنْ يَبْعُوْنَ دَا اَمِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَ عَنْ اَبِي ذَرٍّ عَنِ امْرِئِ مَيْسَلَةَ
 وَ اَوْحَجَ الْبَخَارِيُّ فِي اَدَبِ الْمُفَرَّقِ مِثْلَهُ عَنْ الْحَسَنِ وَ لِلْعَلَمَانِ بِسَنَدٍ خَرِيفٍ عَنْ كَعْبٍ**

ابْنُ مَالِكٍ مَرْفُوعًا إِلَّا أَنْ أَرَى بَيْنَ دَاخِرٍ وَآخِرٍ ابْنٌ وَهَبٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ
شَهَابٍ أَرْبَعُونَ دَارًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهَذَا
يَحْتَمِلُ كَأَلَاوَلَى وَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ التَّوْبِعَ فَيَكُونُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ عَشْرَةٌ كَذَا فِي الْقِتْعِ
اور کافی ہر ہمایہ کی فضیلت میں وہ حدیث کہ فرمایا رسول خدا نے کہ ہمیشہ جبرئیل وصیت
کرتے تھے مجھ کو ہمایہ کے واسطے یہاں مکت کہ گمان کیا میں نے کہ قریب ہی کہ ہمایہ
وارث کر دیا جاوے گا قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ جِبْرِئِيلُ
بُوصِيئَتِي بِأَبِي أَخِي ظَلَمْتُ أَنْتَ يُونُسُ اور پھر فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے لئے
ایمان رکھتا ہے پس چاہئے نہ ایذا پہنچائے اپنے ہمایہ کو قال رَسُولُ اللَّهِ مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَمُوتُ دِرْجَاهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ اور بڑی غلام کا حق ہی
کہ ادن کو روئی کپڑے سے محروم نہ رکھے۔ اور حقارت کی نظر سے ادن کو نہ دیکھے۔
معروف کہتے ہیں میں نے مقام ربودہ میں ابو زرعہ سے ملاقات کی میں نے دیکھا کہ جو
کپڑہ وہ پہنے ہیں وہی ادن کا غلام پہنے ہے پس میں نے ادن سے پوچھا افضول
نے کہا میں نے اپنے غلام کو مان کی گالی دی اور سوقت حضرت رسول مقبول نے
فرمایا کہ اے ابو زرعہ تو آدمی اچھا ہے مگر تجھ میں جاہلیت کی باتیں ہیں یہ تمہارے
بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دئے ہیں پس اسکو وہ کہلاؤ جو وہ
کہاے اور اسکو وہ پہناؤ جو پہننے لگے اور نہ تکلیف دو زیادہ کاموں کی اور اگر
اونسے کام لو تو تم بھی اونسے کام میں مدد کرو عَنْ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالْمَدِينَةِ

وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَأَمَرْتُ رَجُلًا فَغَيَّرَتْهُ
يَأْمُهُ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا زُرْعَةَ يَا مِثْلَهُ إِنَّكَ أَمْرُكَ جَاهِلِيَّةُ أَخَوَانِكَ
خَوَلَكُمُ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ يَدَيْكُمْ فَكُنْ أَوْ حَوْكَ تَحْتَ يَدِهِ فَلَيْطَعَهُمَا يَأْكُلُ وَيَلْبَسُهُ بِمَا يَلْبَسُ وَ
وَلَا تَنْطَفُوهُمْ مَا يَخْلَعُهُمْ فَإِنْ كَلَفْتُمُوهُمْ فَأَعْيُونُوهُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ ابْنُ جَوَازٍ
اگرچہ خطا ہو چکا تو اسکو معاف کرنا اور سمجھو کہ ہمارا آقا جو خداوند تعالیٰ کی سی ہر ہزاروں خطائیں کرنے
میں مگر وہ ہم سے ناخوش نہیں ہوتا اور علی الاضطرار کھانے کو دیتا ہے اور اولاد کا
حق والدین پر یہ ہے کہ اسکی پرورش و برواحت میں کوئی دقیقہ فروگذاشت
نکریں اول وایہ حدل مزاج مقرر کریں کیونکہ کیفیت مزاجی اور نفسانی اسکی مولود میں
موثر ہوتی ہے اور ساتویں روز اسکا نام اللہ یا رسول وائمہ کے نام پر رکھیں کیونکہ
نام نامائلم کا اثر تمام عمر انسان میں رہتا ہے چنانچہ ابن ابی حسیب نے عروہ سے روایت
کی ہے کہ رسول خدا جب کوئی نام قبیح سُننے بدل دیتے اور اچھا رکھ دیتے گا کہ لُحْيُ
صَلَّمَ إِذْ سَمِعَ الْكَلِمَةَ الْقَبِيحَةَ خَلَّاهُ إِلَى أَهْلِهِ أَحْسَنَ مِنْهُ اور سعید ابن مسیب سے روایت ہے
کہ میرے دادا کا نام حزن تھا رسول مقبول نے بدلنا چاہا مگر انہوں نے نہ بدلا اسکا
اثر آج تک ہم لوگوں میں چلا جاتا ہے رواد البخاری اسلئے نام کی رعایت پڑھو رہے
اور بلخ پیرس کی عمر سے اسکی تعلیم و تربیت پر توجہ کریں معلم شقیق کو نو کر رکھیں
اوسکو پڑھائیں گھمائیں اور جب سات برس کا ہو تب صوم و صلوٰۃ کے مسائل سکھائیں
اور دس برس پر اسے نماز کی تاکید کریں اور الوداع و نذر مذہبی سے کہا کہ فرما

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سکھاؤ تم لڑکے کو نماز سات برس کی عمر میں اور مارو تم نماز نہ ٹیپے پہرس برس کی عمر میں عَلِمُوا الصَّلَاةَ اَنْ سَمِعَ وَاضْرَبُوْهُ عَلَيْهَا اَبْنُ عَشْرٍ وَلَا اَبُوْهُ اَوْ كِيُوْنَكَ اِسْ عَمْرُكَ عَادَتْ بِاُمِّكَ رَهْوَتِيْ سَبَّ اَوْ حَبِ دَسْ بَرَسْ سَ عَمْرَانَا ہو تب اوسکو ترغیب، میں کہ صحبت علما و فضلا اور وعظ میں حاضر ہوا کرے اور شاخوں کی خدمت میں جایا کرے تاکہ جاکا غلبہ ہو جو دلیل نجابت و فضیلت کی ہے اور تاجنس اور آوارہ لوگوں کی صحبت سے روکین کیونکہ لڑکوں کے نفوس بمنزلہ لیج سادہ کے ہوتے ہیں اور وہ جلد ہربات اور ہر چیز کو باسانی قبول کر لیتے ہیں پس جب والدین کو معلوم ہو کہ مولہ کو رغبت نیک کاموں کی طرف ہے تب اوسکی تعریف کریں تا اوسکا دل بڑھے اور حب بڑھے کاموں کی طرف میلان پائیں زبرد تو بیچ کریں اور حد سے زیادہ ملامت بھی نہ کریں کہ باعث پیمیا ہونے کا ہے جس سے رذالت کا عادی اور تڈر ہو جانے کا اندیشہ ہے اور اگر لباس فاخرہ کی طرف اوسکی رغبت پائیں تو سمجھائیں کہ لباس منقش و ریشمی شیوہ عورتوں کا ہے اور ریشمی کپڑہ مردوں کو حرام ہے اور کھانے پینے کے اوسکو آداب سکھائیں اور یہ بتائیں کہ کھانا صحت کے واسطے ہے نہ لذت اور مہمانے کے لئے کیونکہ بہوک اور پیاس بھی ایک قسم کی بیماری ہے جیسے اور امراض کے رفع کرنے کی غرض سے دوا دیتے ہیں ایسی طرح جوع و عطش دفع کرنے کے لئے غذا اور پانی مقرر ہے اور جہاں تک ہو سکے اوسکو ایک قسم اور کم کھانے پر عادی کریں کیونکہ ایسی خواہشوں سے مولود کو روکن

والدین پر واجب ہے اور بمقابل چاشت کے شام کو فی اہل زیادہ کمانا دین اور گوشت اعتدال سے زیادہ نہ کھلائیں کہ باعث ثقل و بلا و رتہ اور بچپن میں انہیں نہ کھلائیں کہ مضر ہے اور جھوٹ بولنے اور قسم کھانے سے روکین اس اہل تعلیم و تربیت کے واسطے مان کا خوش سلیقہ ہونا ضروریات ہے۔ والدین کی تعلیم مولود پر زیادہ اثر کرتی ہے کیونکہ لڑکا صغر سنی سے زیادہ آغوش والدہ میں رہتا ہے اور اس سے کم باپ کے پاس اور جسطرح ہوش سنبھالنا جاتا ہے والدین کی خوش اختیار کرتا جاتا ہے پس والدین وہ طریق اختیار کریں جس سے والد کی نگاہ جس فعل والدین پر پڑے وہ نیک ہو اور یوم بیدائش سے جیسی عمر بڑھتی جاتی ہے اسی طرح کل قواعد جسمانی و روحانی کی نمونہ و تاسیہ جہین قوت آئندہ بھی شامل ہے اور اسکا تجربہ ہر شخص کو ہو چکا ہے کہ ابتدا میں بچہ جیسے سیکھتا ہے وہ والدین کے حرکات و سکنات کا نمونہ ہوتا ہے اور آئندہ کے واسطے والدین کے طریقہ سے ہرنیک و بدکار ذخیرہ جمع کرتا ہے اس واسطے والدین اور والدین کا نیک و راست اور کفایت شعار ہونا ضروری اور لازمی ہے کیونکہ انہیں بکے اناں اولاد کو نیک و بد بتاتے ہیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقی تعلیم کے لئے گھر سے بہتر کوئی مدرسہ نہیں اور والدین سے عمدہ کوئی معلم نہیں مگر در حالیکہ والدین ناخواندہ ہوں تو انکا شجر تعلیم کیا ثمر لائے گا اس صورت میں ایسے ناخواندہ والدین جو کتب اخلاق اور فضائل کے پڑھنے میں عاری ہوں انکو اپنی اولاد کی تعلیم میں اس قدر

ضرور کوشش کرنا چاہئے کہ اونکی دست من جو افعال قبیح ہوں اپنی اولاد کے
 سامنے نہ کریں اور جو نیک کام ہوں اونکو عمدہ آطرز عمل میں لائیں اور بچوں کو دکھائیں
 اور سنائیں تاکہ ابتداء سے اولاد میں وہی عادت جنس پیدا ہو اور والدین کو احتیاط
 کرنا چاہئے کہ بجالت غبط و غنصب بچوں کے سامنے کسی کو گالیان نہ دیں اور خوش نکمیں
 کہ اسکو بچے سیکھ لیں اور اگر باپ آوارہ و بدچلن ہو اور مانع اقلہ و فرزاندہ ہو
 تو اسکی اولاد خواب نہو نے پائیگی اسی واسطے خانگی تعلیم مادی میں زیادہ اثر ہے
 ہرچند کہ مرد سے عورت کی لیاقت بڑھ کر نہیں ہوتی مگر امور خانہ داری و کفایت شغری
 میں عورت کا سلیقہ بڑھا ہوا ہے جبکہ ایک شعبہ تعلیم اطفال بھی ہے اور اس تعلیم
 بچوں میں معاشرت کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے جو مروت و اخلاق و راستی وغیرہ
 میں داخل ہے اور اکتساب علوم دوسری چیز ہے جو علمائے حاصل ہوتا ہے اور جب
 بچہ علوم ضروری سے فارغ ہو جائے تب صنعت کی طرف اسکو متوجہ کریں امام غزالی
 نے ایک باب صنعت میں لکھا ہے باب کسب الرخل و عمل بیدہ یعنی اس باب میں
 وہ احادیث ہیں جو مکاسب اور صنعتوں کی فضیلت میں آئی ہیں فرمایا رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَهُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ فَإِنْ مَتَى
 اللَّهُ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ - یعنی نہیں ہے کوئی کھانا ہاتھ سے اپنے
 ہاتھ کے عمل سے یعنی صنعت سے اور تحقیق حضرت داؤد علیہ السلام کھاتے تھے
 صنعت سے اور امام تودمی نے فرمایا ہے ٹھیک بات یہ ہے کہ تمام مکاسب سے

افضل اور پاک وہ کسب سے کہ خواہ تہ سے کیا جائے یعنی صنعت، وَأَنَّ الصَّنَاعَةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِمَا كَانَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا، اور جو لڑکا سب زور و ذہین ہوتا ہے وہ تھوڑی سی کوشش میں صنعت حاصل کر لیتا ہے جو و معیشت کے واسطے کافی ہوتی ہے کیونکہ جو رزق والدین کے ذریعہ سے پہنچتا ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہوتا اپنی قوت بازو سے پیدا کرنے کے لئے صنعت کا حاصل کرنا ضروریات اور لوازم بشری سے ہے اور صنعت کے واسطے طبیعت بجائے معلم و استاد کے ہے اور صنعت مثل معلم و تلمیذ کے پس صنعت کے واسطے مقدم ہے ہر چیز کو اپنی وضع اور خاص صورت پر جو جسکے واسطے موزون ہے ترتیب دینا جسکے لئے فراست اور رکھ رکھاؤ دیکھ بھال درکار ہے جیسے عورت اپنے بچہ کو اور مرغی چوزہ کو اپنی آنکھوں سے اور بربوبال میں ترتیب دیتی ہے اسی طرح صنایع کو حفاظت اور تدبیر مصنوع کی لازم ہے تا انہیں کسی طرح کا نقص آنے پائے اور زمانہ حیات والدین میں ہر کسب کا حال کرنا اور اس میں لہجہ پہنچانا آسان ہو اور بعد میں مشکل اور یہ ظاہر ہے کہ چوبہ خشک ہو نیکی جس طرح سیدھی نہیں ہوتی اسی طرح بعد بلوغ اور والدین کے اکتساب صنعت محال ہوتا ہے۔ اور قریب بلوغ کے شادی کر دینا چاہئے۔ دوسرا حق استاد کا ہے اور استاد کی عزت و حرمت اور حاجت روائی کرنا اور انکی خدمت بجالانا باعث برکت اور موجب سعادت ہے۔ اور معلم کو چاہئے کہ جب تک شاگرد کی تعصیر نہ ہو نہ دیکھے یا سبق یاد نہ کرے تب تک اسکو نہ مارے۔ اور یہ بھی اقوال سلف سے ثابت ہوتا ہے کہ معلم کا شاگرد کے کان مڑنا یعنی گوشمالی

کرنا شاگرد کو زکریٰ کر دیتا ہے اور سنون ہو تا تو حدیث شریف سے ثابت ہے کہ رسول خدا
 نے ابن عباس کے کان میں فرمایا چنانچہ امام ابو الفضل اس حدیث کی شرح میں فرماتے
 ہیں وَقَدْ نِيلَ أَنَّ التَّعْلَمَ إِذَا تَعَوَّهَدَ تَقْبِلُ إِذْ يَنْهَى عَنْ أَذَى كَيْفَ يَفْهَمُ فِتْنًا لِبَارِي
 اور نہایت شفقت اور دلجوئی کے ساتھ تعلیم دے اور اپنی عبرت ایسی پڑھائے تاکہ شاگرد
 خلاف تعلیم کوئی کام نہ کرے کیونکہ بمقابل باپ کے استاد کو شاگرد سے زیادہ محبت
 کرنا چاہیئے اس لئے کہ باپ سبب وجود و ترتیب جسمانی کا ہے اور معلم سبب
 تربیت روحانی کا ہے اسی واسطے معلم کو بھی بمقابل پدر کے استاد کا زیادہ ادب
 و لحاظ واجب ہے لہذا سبب خیات فانی کا ہے اور اوستا سبب حیات دائمی کا
 اور متہین کا قول ہے کہ انسان کے باپ تین ہیں ایک، وجود و ظاہری مین
 لایا و دسترا وہ جس نے علم سکھا یا تیسرا وہ جس نے اوسکو اڑکی دی ان تینوں کا ادب
 جانتک انسان کرے باعث سعادت دارین ہے اور جناب مہتمموی علیہ السلام نے
 فرمایا ہے کہ مینے پڑھا یا مجھے ایک حرف اوسنے پی تحقیق بنایا مجھے غلام۔ اور جس طرح
 صلہ رحم اپنے قریب دار و نین ہے اسی طرح غیرون مین بھی ہے گواہان سے قرأت
 ظاہری نہیں لیکن قرابت معنوی ضرور ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا ہے کہ صلہ رحم
 کی دو قسمیں ہیں ایک عام دوسرے خاص عام صلہ رحم محبت اور مصلحت اور عدل اور
 انصاف کے ساتھ اور حقوق و وجوب اور سبب کا ادا کرنا اور صلہ رحم حاصل و سمین
 نفقہ دینا قرابت دارون کو اور ان کے حالات کی جستجو کرنا اور ان کی خطاؤں سے

درگذر کر حاصل جو مرتبہ ہے اور سکوا و سکا مستحق مجھنا قال القرطبی التَّوْحُّمُ الَّذِي تُوَصَّلُ عَلَيْهِ رَوْغًا
 فَالْعَامَّةُ نَحْمُ الدِّينَ وَتُحِبُّ مَوَاصِلَهُمَا بِالتَّوَدُّدِ وَالشَّائِصِ وَالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ وَالْقِيَامِ
 بِالْحَقِّ وَالْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَوْجِبَةِ وَأَمَّا الرَّحْمُ الْخَاصَّةُ فَتَرْيَدُ النَّفَقَةَ عَلَى الْقَرِيبِ
 وَتَقْتَدِرُ أَحْوَالَهُمْ وَالتَّعَاضُلِ عَنْ نَزْلِ لَيْتِهِمْ وَتَقَاوُتِ مَرَاتِبِ اسْتِحْقَاقِهِمْ
 فِي ذَلِكَ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ الْأَدَبِ
الْأَقْرَبُ فَلَا يَمُرُّ بِنَبِّ سِوَايَ اسْكُلْ كُلُّ بَنِي نَوْعٍ بَيْنَ مَنَاسِبَتِ
 روحانی جو قرابت سے کم نہیں ثابت و متحقق ہے کہ سب کی پیدائش ایک سے ہے اور
 اعضا میں سب برابر ہیں بس حکام اور اہل ثروت کو اس کے حقوق پر بھی لحاظ کرنا چاہئے
 اور عام ہی وہی برتاؤ باہم کریں جو مقتضائے برادرانہ ہے۔ شفقت اپنے بچہ جس کی
 حالت مکروہ دیکھ کر اس کے رفع پر مستعد ہوتا داخل شفقت ہے ہر خد کہ بروئے جسد و
 جسمانت ہر شخص علیحدہ علیحدہ معلوم ہوتا ہے مگر واقع میں فطرتاً کل بنی آدم ایک ہیں کہ
 خالق نے آفرینش انسان کی ایک نوع پر کی ہے اور پرورش میں سب شکر کہ ہیں پس
 ایک کے الم و غم راحت و مسرت میں متاثر ہوتا لازم ہے اور فرمایا رسول خدا نے نہیں
 رحم کیا جائیگا وہ شخص جو نہ رحم کرے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمْهُ اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن بطال فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے
 رغبت دلائی ہے مخلوقات پر رحم اور شفقت اور مہربانی کرنا پس اور داخل ہیں اس میں
 اور کافر اور جو پائے اپنے اور برائے اور بد اعمال جس پر رحم میں کہنا کہ ملنا اور پانی پلانا اور

او کے صاحب میں شریک ہوتا یعنی ان کے تکالیف کو دفع کرنا قال ابن بطل
 فِيهِ الْحِصُّ عَلَى اسْتِعْمَالِ الرَّحْمَةِ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ فَيَدْخُلُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ
 وَالْبَهَائِيُّ الْمَمْلُوكُ مِنْهَا وَغَيْرُ الْمَمْلُوكِ وَيَدْخُلُ فِي الرَّحْمَةِ التَّعَاهُدُ
 بِالْأَطْعَامِ وَالسَّقِيِّ وَالْخَوْفِ فِي الْحَبْلِ وَتَرْكُ التَّعْدِي بِالْقُرْبِ فَتُفْتَحُ الْبَابُ
 اور دوسری جگہ فرمایا مدارۃ الناس صدقہ یعنی مخلوقات کی مدارات کرنا ان سے
 شفقت سے پیش آنا صدقہ ہے یعنی ثواب صدقہ کا حاصل ہوتا ہے بیان کیا اس
 حدیث کو طبرانی نے اوسط میں اور روایت کی ابو ہریرہ نے کہ فرمایا رسول مقبول نے
 رَأْسُ الْعَمَلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ مَدَارَةُ النَّاسِ یعنی عقل کامل بعد ایمان باللہ کے یہ
 ہو کہ مخلوقات کے ساتھ مدارات کرے علامہ ابن بطل نے فرمایا ہے مدارۃ مومنین
 کے اخلاق سے ہے قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ الْمُدَارَةُ مِنْ اخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ اور امام
 بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے باب رحمۃ الناس والبهائم یعنی اس باب میں وہ اتحاد
 ہیں کہ جیسے ثابت ہے کہ انسانوں پر رحم کرو بلکہ جو یاؤن پر اور بموجب نص قرآنی
 مدارۃ اتحاد نفسانی ثابت اور حکم ہے جس کا ترجمہ سعدی علیہ الرحمہ نے یوں کیا ہے
 ہ بنی آدم اعضائے یکہ گیراندہ کہ در آفرینش یک جوہر اندہ چو عضو سے بدر و اور و
 و اگر عضو ہا را نمائد قرارہ تو گز محنت و گیران بے غمی نہ نشاید کہ نامست نہند آدمی ہا
 مگر تجوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمدردی کا اثر سب میں برابر اور مساوی نہیں ہوتا ہا
 کہ ہمیشہ وجود و ہکا نفس میں پایا جاتا ہے جیسے کوئی شخص شیشے کا خود

استعمال نہ کرے مگر دوسرے کو جب ترشی کھاتے ہوئے دیکھتا ہے یا اوس کا خیال
 دل میں آتا ہے تب ٹھہر کر بانی ضرور بہر آتا ہے اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی پر
 کوئی ظلم و تعدی کرتا ہے یا کوئی دردیاری سے کراہتا ہے تو دیکھنے اور سُننے والوں کے
 دلوں پر کچھ کچھ ضرور ہی اثر ہوتا ہے گو وہ کیسا ہی بہرحم ہو اور حتی الوسع اپنی قوت
 اور قدرت کے موافق درد مند کے ساتھ کچھ ہمدردی کرتا ہے اور بحالت عدم طاقت
 و امکان یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ ظالم کو بُرا کہتا ہو اور قیدی کو اچھا سنیں سمجھتا کیونکہ اللہ تعالیٰ
 عَلَیْہِ السَّلَام کا ارشاد ہے جس کا اثر تمام قلوب پر ہا لہ کئے ہوئے ہے اور خدا تعالیٰ
 کے حکم کی تعمیل ہر فرد بشر پر واجب ہے اور اس اثر قدرت کی کامقتضایہ ہے کہ اگر زیادہ نہیں
 تو کسی قدر خواہ مخواہ درد مند کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہئے زیادہ تفصیل اور شرح
 اسکی بحث اتفاق میں دیکھو جس سے پورے قوائد اسکے معلوم ہونگے **مکافات**
 کے لفظی معنی ہیں برابر ہوتا اور پاداش اور سزائے فعل ہیں سے یہ مراد ہے کہ
 جب کسی کو کسی سے نفع پہونچے تو بحالت قدرت اوس کے برابر یا اوس سے زائد اوس کے
 ساتھ عوض کرے اور اگر کسی سے ضرر پہونچے تو مقتضائے مساوت و شجاعت یہ ہے
 کہ اوس کو معاف کرے اور اوس کے مکافات سے باز رہے اور سب سے بہتر یہ ہے
 کہ آپس میں ایسی طرح کے معاملات کرے جو دوسرے کو پسند خاطر ہوں اور کسی معاملہ کو
 حتی المقدور عدالت تک نہ جانے دے اور اپنے حق کی حفاظت بطور خود کرے
 اور دوسروں کے حقوق خواہ اپنے قبضہ میں ہوں اونکو چھوڑ دے اور بجائے مذمت

اور دنیا کی سیکنا می نامی اسلہا کرے اور اپنے ہسرون اور برتروں سے دوستی پیدا کرے
 اور خوش کلامی اور شہادہت سے ادب کے ساتھ پیش آئے کہ وہ جب ازدیا و محبت ہے
 توکل توکل کی اصل دیکھو اسچا و کول کے معنی تفویض کے ہیں جب کسی شخص پر سب
 کسی کام کا کر لیا جاتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں وَكَلْتُ أَمْرِي إِلَى فُلَانٍ وَأَصْلُ التَّوَكُّلِ
 التَّوَكُّلُ يُقَالُ وَكَلْتُ أَمْرِي إِلَى فُلَانٍ أَسْتَعِينُ بِهِ أَوْ أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ
 فِيهِ عَلَيْهِ فَتَقَعُ الْبَارِدُ اور شرعاً توکل خدا پر ہر دے کرنے کو کہتے ہیں۔ فرمایا
 اللہ جل شانہ سے وَمَنْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یعنی جو شخص اللہ
 پر توکل کرے گا اللہ اسکو کافی ہے۔ اور جو قوت بشری سے خارج ہیں اور تصرف
 عقلی سے بعید اور فکر و تدبیر سے باہر اور عین اپنی طرف سے عجلت پاناخیر کو دخل نہ دے
 اور خدا کی مرضی پر چھوڑ دے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ظہور ہیں آئے اسکو غنیت
 سمجھے اور اپنی حاجتوں کو ضرورت سے زیادہ نہ بڑھائے اور مال جمع کرنے میں کوشش
 نہ کرے مگر اسی حد تک کہ بیاں و اطفال کو تنگی نفقہ کی نہونے پائے اور بادشاہ کو چاہئے
 کہ کسی حالت میں توکل سے قطع نظر نہ کرے کہ توکل کا اللہ معین ہوتا ہے اور اس کی
 ساری امیدوں کو پورا کرتا ہے اور توکل کل مہات و نبوی و اخروی کے واسطے کافی
 ہے اور توکل پر قائم رہنا باعث نزول سکینہ الہی و طمانیت نا متناہی ہے چنانچہ جابر
 بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ میں جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ گیا اثناء نجد میں ایک
 بخمگل خاردار ملا وہاں حضرت ایک درخت کے نیچے ملواری کو شاخ میں لٹکا کر سو رہے

اور ہر اسی بھی جُدا جُدا پھیل کر سور ہے اسی درمیان میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ کی
تلواریں اتاری اور شمشیر برہنہ سر ہانے کھڑا ہوا آپ خواب راحت سے بیدار ہوئے اور سنے
کہ اب آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر اسے ہی سوال کیا
پھر آپ نے وہی جواب دیا اور اس نے فوراً گوارا یتامین کر لی اور حضرت کے قریب بیٹھ گیا
اور حضرت نے اس سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا سُبْحَانَ اللہ توکل و شجاعت اور استقلال
اس کی کوکتے ہیں ورنہ انسان جس امر میں بہت تدبیر کی خاک چھانتا ہے سوائے پشمانی
کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اسمین بڑا نقص یہ ہے کہ تدبیر پر تکیہ ہو جاتا ہے اور جب کام
میں سوائے خدا کے اور ذریعہ ڈھونڈا جائے تو وہ کام نہیں ہوتا اس سے یہ مراد
نہیں ہے کہ انسان بالکل ہاتھ پاؤں توڑ دے اور سائنس تدبیر کو قطعاً چھوڑ دے
بلکہ اس مصرع پر کہ موافق حکم کے ہے عمل کو سرع بر توکل زانوئے اشتربند بند انسان کو
چاہئے کہ بقدر ضرورت تدبیر کر کے خدا پر چھوڑ دے اور اس کی عنایت پر بہرہ و سارے
اسمین اگر کام بن جائے تو فوالہم را د شکر خدا بجا لائے اگر بگڑ جائے صبر کرے مدام اپنی
خواہش کے ورپے نہ رہے اور اگر بمقتضائے بشریت قلب پر قابو نہ رہے تو غم کی صورت
نہ بن جائے اور راحت بین جامہ سے باہر نہ ہو جائے نہ شادی وادامانہ عم در نقصان
پر پیش ماہر کہ آمد بود مہمانے ہر حق یہ ہے کہ دنیا کسی طرح اس قابل نہیں کہ انسان اس سے
دل لگائے اور ہمتیں اویسیکا ہو جائے یہ تو ایک منزل ہے اور اس عالم میں جانے کی
جبکہ عالم جاودانی کہتے ہیں اس میں انسان کو چاہئے کہ جس طرح مسافر راستے میں ہونے پر

ہو تسمہ اسی طرح اس سرے فانی میں گزارا کرے اور جو نیک و بد سر پر آئے اس کو
جیل سے اسی دنیا کا دوسرا نام دارالحج ہے یہاں کوئی کبھی خوش نہیں رہا اور جو
ایک روز خوشی سے گزرا تو ایک ہفتہ رنج رہا چنانچہ غالب نے اس موقع پر کہا ہے
اگر ایک عید کا دن ہو تو عشرہ ہر محرم کا یہاں کی کسی حالت کو قیام و قسار
نہیں جسکی انسان فکر کرے کیا کسی کو یہاں رہنا ہے رنج و راحت دونوں مثل
خواب و خیال کے گزر جاتے ہیں پہر جس چیز کو خود قیام نہیں اس کے رنج و خیال کا کیا
ملاں اور خوشی کا کیا خیال واقعی یہ ہے کہ انسان کا خیال ہی انسان کے واسطے
دام ہے ورنہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز مثل سایہ دہوپ کے گزر جاتی ہے

نہ دولت راست دلم استواری نہ محنت نیز دارد پائیداری

مسافر کو راحت کے ساتھ دل لگانا دیدہ و دانستہ اپنے کو آفت میں ڈالنا ہے
۷۰ یہ عشرت و عیش کا مرانی کیتک عشرت بھی سہی تو نوجوانی کب تک
گر یہ بھی سہی قیام دولت ہو محال دولت بھی سہی تو زندگانی کب تک

اور منزل مقصود پر پہنچنے میں یہی اسباب ہمارے ہوتے ہیں اگر انسان سمجھا رہا
ہو تو متوکل کے لئے دنیا کی مثال کافی ہے اور انسان کی حالت میں جو تغیر و متغیر
ہوتا ہے یہاں پر شبہ کے لئے کافی ہے سوائے اسکے کسی چیز موجودہ کو اذان خالص
سمجھنا خلاف توکل ہے کیونکہ انسان حب عالم روحانی سے عالم جسمانی میں آتا ہے
تو کچھ اپنے ساتھ نہیں لاتا اور حب یہاں سے جاتا ہے تو کچھ ساتھ نہیں لے جاتا

یہ ہے کہ جب انسان اس عالم میں آتا ہے تب اس کو رفع ضروریات کے واسطے کچھ سامان بھی بطور عایت تجویز کر دیا جاتا ہے پس مالک کو اختیار ہے جب چاہے اور جس طرح سے اس کو منظور ہوا اس کو واپس کر لے انسان کو اس میں کچھ ہدایت ہے۔

در حقیقت ہر ملک خداست جذر و زرے بماریت باماست

جو توکل ہیں وہ نہ کسی چیز کے آنے سے خوش ہوتے ہیں نہ جانے سے رنجیدہ نہ کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں نہ اس کی طالب میں سرگردان پہرتے ہیں۔ ع خدا خود میرا مانتا ہے ارباب توکل راہبہ اور توکل اس کو نہیں کہنے کہ انسان بیمار ہو تو دوا لکھے یا سانپ بچھو شیر و چیتے سے نہ ڈرے یہ خلاف شریعت ہے اور توکل وہی ہے جیسا شرع ٹہریف میں ہے مسافر کو رسی لوٹا سوئی اور ہو جائے نہ یعنی ناخونگیر مانتا ہے رکھنا مسنون ہے اور توکل یہی ہے کہ آدمی اسباب سے کنارہ نگری اور رزق کو اسباب کے سبب سے نہ جانے بلکہ مسبب الاسباب کی طرف اس کو منسوب کرے اور کسب سے باز رہنا شرط توکل نہیں اور توکل بغیر ذہد کے نہیں اور رزق کی واسطے اس آیت شریفہ پر تکیہ کرنا چاہئے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا آتَيْنَاهَا مِنْ رَبِّهَا رِزْقًا يُعْنِي نَحْنُ الْمَوْلَىٰ لِلَّهِ فِي شَيْءٍ كَافٍ لَّخَبِيرٌ۔ یعنی ہمیں ہے کوئی چارپایہ زمین پر مگر اللہ ہی کے ذمہ ہے رزق اوس کا۔ بلکہ ایمہ حدیث نے فرمایا ہے کہ توکل اسی کا نام ہے اعتقاد رکھے اون امور خیر جس پر آیت دلالت کرتی ہو اور سبب کے ترک کا نام توکل نہیں ہے اور نہ عدم اعتماد کا اوس امر پر کہ جو مخلوق سے حاصل ہوتا ہے بلکہ ترک سبب اور اعتماد سے وہ بات پیدا

ہو جاتی ہے جو توکل کے خلاف ہو مروی ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا
 کہ وہ شخص متوکل ہے کہ جو اپنے گہری مسجد میں ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے اور
 کھے نہیں کروں گا میں کچھ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ بخود مجھ کو رزق بھیج دے فرمایا
 کہ وہ شخص جاہل ہے وَالْمُرَادُ بِالْتَّوَكُّلِ اِعْتِقَادُ مَا ذَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْاٰيَةُ وَءَامِنُ دَائِمًا
 فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقَهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ تَرْكُ السَّبَبِ وَالْاِعْتِقَادُ عَلَى مَا يَأْتِي
 مِنَ الْحَاثِقَاتِ لِاَنَّ ذٰلِكَ قَدْ يَخْرِجُ اِلَى حُسْوَ مَآئِرَہُ مِنَ التَّوَكُّلِ وَقَدْ سُئِلَ اَحْمَدُ عَنْ
 رَجُلٍ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ اَوْ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ لَا اَعْمَلُ شَيْئًا حَتّٰى يَأْتِيَنِي رِزْقِي فَقَالَ
 هٰذَا رَجُلٌ جَهْلٌ اَلْعِلْمُ فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم
 اِنَّ اِلٰهًا حَمَلَ رِزْقِي تَحْتِ ظِلِّ رِجْلِي یعنی فرمایا رسول خدا نے تحقیق اللہ تعالیٰ
 نے میرا رزق میرے ہتھیر کے سایہ کے نیچے رکھا ہے۔ اس سارے بیان سے
 معلوم ہوا کہ فضائل چارگانہ مذکورہ اور الصدقہ حاصل کرنا سعادت دہین کے واسطے
 کافی ہے گو صاحب فضائل کیسا ہی گناہ اور محتاج ہو کیسے ہی رنج و آلام دنیوی
 میں مبتلا ہو مگر اسکی سعادت کو یہ موانع کچھ ضرر نہیں پہنچاتے اور حق تعالیٰ
 روز بروز اس کے مراتب صوری و مخوی میں ترقی کرتا ہے اور حاسدوں کی آنکھوں میں
 وہ محسوس ہوتا ہے مگر ہاں وہ مرض جو نفس کو فعل نیک سے روکنے والا ہے
 مضر ہے اور وہ فساد عقل ہے جس سے انسان اکتساب کمال نہیں کر سکتا متفرق
 انسان کا یہ خیال محض غلط ہے کہ ایسے فضائل انبیاء و ائمہ علیہم الصلوٰۃ والسلام

اور اولیائے کرام میں ہوتے ہیں کیونکہ کل بنی آدم کی خلقت ایک طرز پر ہوئی ہے اور ہر فرد بشر اسکی قابلیت رکھتا ہے جیسے لوہا لہنے آہن کافی ایسا تہین کہ جہانتک اوسکو صاف کرو اور وہ صفائی میں مثل اینہ کے نہو جائے اور اوس میں تمام عالم کی صورت نہ نظر آئے ہاں اگر اوس میں رنگ لگ جائے اور اوسکی اصل کو مورچہ کہا جائے یہ امر غیر ہے اور یہ نقص حرص دنیا اور خواہش نفسانی سے پیدا ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے

كُلُّ مَوْلُودٍ يُفُولٌ عَلَى الْفِطْرَةِ وَآبَاؤُهُ يَهُودًا نَحْرًا نَحْرًا وَيَسْمَانًا نَحْرًا نَحْرًا

یعنی ہر لڑکا پیدا ہوتا ہے اور پر خلقت کے بہرمان باپ اوسکے یہودی بناتے ہیں اوسے اور نصرانی بناتے ہیں اور مجوسی کرد تہ ہیں اوسکو اس حدیث کو محدثین نے بیان کیا ہے اولاد شریکین کے حکم میں لینے کفار کے بچے پیدا ہوں جو قبل بلوغ مرجاتے ہیں اولاد کیا حکم ہے آیا وہ جنت میں یا جہنمی یا اعراف میں ہیں اس مسئلہ میں قدیم سے اختلاف چلا آتا ہے بعض کا قول ہے کہ اون کا جنتی و جہنمی ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اکثر قدما کا یہی مذہب ہے ابن مبارک واسحق اور شافعی سے بھی یہی منقول ہے ابن عبد البر نے امام مالک کی طرف بھی اسی قول کو منسوب کیا ہے اور دلیل اس مذہب والوں کی حدیث اللہ اعلم بما کانوا عاقلین ہے لینے اللہ زیادہ جانتے والا ہے اسکا کہ اولاد کفار بلوغ کے کیا عمل کرتی ہے پس وہ اپنے علم کے موافق اون کے ساتھ معاملہ کرے گا

اور یہی مثبت ہے بعض کا یہ قول ہے کہ وہ اپنے آبا کے تابع ہیں پس اولاد مسلمانوں کی
 نسبت میں ہے اولاد کا قتل کی و زخمیں۔ ابن خرم نے اس قول کو خواج کے ایک
 فرقہ اذرقہ سے اہل کیا ہے اور انہوں نے بھی اپنی تائید کے قول پر آیہ و حدیث کو نقل
 کیا ہے۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ اولاد کفار کی برزخ میں ہے درمیان جنت
 و نار کے وہ کہتے ہیں کہ یَعْلَمُو حَسَنَاتٍ يَدْخُلُونَ بِهَا الْجَنَّةَ وَلَا سَيِّئَاتٍ
 يَدْخُلُونَ بِهَا النَّارَ انہوں نے نیک عمل کئے جو جنت میں داخل ہوں اور نہ
 برے عمل کئے جو ستورب نار ہوں بعض کا یہ قول ہے کہ وہ مٹی ہو جائیں گے
 شاہد بن اثرقا بھی یہی قول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اہل جنت ہیں اس کے
 علاوہ اور بھی اقوال ہیں لیکن اس قول اخیر کی نسبت امام نووی نے فرمایا ہے
 کہ مذہب صحیح اور مختار یہی ہے اور محققین نے اسکی طرف رجوع کیا ہے اسی گروہ
 نے اس حدیث کو لینے کل مولود کو اپنے دعوے کی تائید میں روایت کیا ہے
 پس جبکہ اولاد آدم کا ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے عام اس سے کہ فطرت کے
 کوئی معنی لوہر حال شرک اور کفر و فسق بعد بلوغ کے عارض ہوتے ہیں پس
 اہل نار سے نہیں ہوتے۔ مگر بلکہ پیدا ہی جنتی ہوتا ہے ہمارے اس بیان سے
 واضح ہو گیا کہ کل بنی آدم کی پیدائش ایک طرز اور طریقہ مستحسنہ پر واقع ہوتی
 ہے اس میں مسلمان ہو یا کافر ناری ہو یا جنتی اپنا ہوں یا شہدا صدیقین ہوں
 یا صالحین ان سب میں اکتساب فضائل کا مادہ جو کسب سے متعلق ہے

ہر ایک میں موجود ہے ہاں اس حدیث میں لفظ فطرت اور ایت فطرۃ اللہ
 اَلَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْہَا سے ہمارے زمانہ میں بھی ایک گروہ نے استدلال کیا ہے
 اور مخالف اہل سنت کے ایک مذہب قائم کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام
 نام فطرت کا ہے اور فطرت نام اسلام کا پس اسلام اوسی قدر ہے جس پر آدمی
 پیدا کیا گیا یعنی حق تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرانا یہ شخص کا پیدا ہونے کا نام ہے اور
 اسی کا نام اسلام ہے یعنی صرف لا اِلهَ اِلَّا اللہ کہنے سے آدمی مسلمان
 ہو جاتا ہے اور یہی اسلام ہے باقی رسالت و نبوت کا اقرار اور ارکان
 اسلام مثل نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ وغیرہ کا تسلیم کرنا اسلام میں داخل نہیں یہ
 مولویوں نے بائیں بڑھا دی ہیں اور انہوں نے مذہب گھنڈی بنا دیا ہے
 مسلمانوں میں اس گروہ کا نام پھر یہ ہے لہذا ہم کو ضرور ہوا کہ ہم فطرت کے
 معنی اور مطلب سے کسی قدر بحث کریں کوئی شبہ نہیں کہ فطرت کے معنی میں
 بہت اختلاف ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ اگلے زمانہ میں بھی ایک فرقہ نے جو قدیم
 کے نام سے موسوم تھا اس حدیث میں لفظ فطرت سے اپنے عقیدہ مخالف
 سے اہل سنت پر استدلال کیا ہے کہ کفر و عصیان منجانب الہیاد ہیں فیضان اللہ
 چنانچہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قَابُوْا کَیْجُوْا سِلَاحَہُ
 اُوْنِ کَے والدین یہودی کرتے ہیں نہ حق سبحانہ تعالیٰ اس سے اہل سنت
 کو اسکے معنی میں تاویل کرنے کی ضرورت ہوئی حالانکہ اگر تاویل نہ کی جائے

جب بھی قدریہ کا مطلب ثابت نہیں ہوتا بلکہ بیشک اون کے والدین اور انکو
یہودی اور نصرانی اور مجوسی کرتے ہیں تو کیا یہ من قضا اللہ نہیں۔ امام ابو الفاضل
فرماتے ہیں سَبَبُ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَعْنَى الْفِطْرَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ
الْقَدَرِيَّةَ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ بِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ لِمَا يَقْضَاهُ اللَّهُ بِمَا ابْتَدَأَ
النَّاسَ إِحْدَاثَهُ فَمَا وَلَّ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي لُغَتِهِمْ بِتَأْوِيلِ الْفِطْرَةِ
عَلَى عَيْنِ مَعْنَى الْإِسْلَامِ وَلَا حَاجَةَ لِذَلِكَ لِأَنَّ الْأَثَارَ الْمَقُولَ عَنِ السَّلَفِ تَدُلُّ
عَلَى أَهْلِهِمْ يَقْسِمُونَ لَفْظَ الْفِطْرَةِ إِلَّا الْإِسْلَامَ وَلَا يَكْنِ مِنْ جُمْلَتِهَا عَلَى ذَلِكَ مَوْقِفُهُ
مَذْهَبُ الْقَدَرِيَّةِ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَأَبَوَاهُ يُؤَدِّيَانِ الْحُكْمَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى
خیر یہ تو ایک قصہ تھا فرقہ قدریہ کا جس نے زمانہ سلف میں اس حدیث میں
لفظ فطرت پر جھگڑا کیا تھا اہل سنت سے اب بحث یہ ہے کہ فرقہ نیچریہ کا استدلال
اس حدیث میں لفظ فطرت اونکے دعوے کے واسطے صحیح ہے یا نہیں اور
مذہب اون کا اس سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں اور اسکی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شک
نہیں کہ اکثر علما کا یہی قول ہے کہ فطرت سے مراد اسلام ہے اور آیت فطرۃ
اللہ الّتی فطر الناس علیہا میں بھی مراد فطرت سے اسلام ہے فتح الباری میں کہا
ہے اَشْهُمُ الْأَقْوَالِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِطْرَةِ الْإِسْلَامَ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ عَامَةِ السَّلَفِ
وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالتَّأْوِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَطَرَتِ اللَّهُ الّتی فطر الناس علیہا
یعنی مشہور قول یہ ہے کہ مراد اس حدیث میں فطرت سے اسلام ہے اور اہل علم

تین ہدایت اور قبول اسلام کا مادہ ہے اگر اوس کو کفر اور فسق کے عوارض سے
کوئی عارضہ لاحق نہ ہوگا تو بیشک وہ مسلمان ہوگا اور اسلام کو قبول کرے گا
علامہ طبری نے فرمایا ہے وَالْمُرَادُ تَمَكَّنَ النَّاسُ مِنَ الْهُدَىٰ فِي أَصْلِ الْإِيمَانِ وَالْتِهَادِ بِقَوْلِ
الَّذِينَ فَلَوْ تَرَكَ الْيَرَّ وَعَلَيْهَا الْمُسْتَفْرَغَ عَلَىٰ رَدِّهَا وَلَمْ يَأْوَ قَهَا إِلَىٰ عَيْدِهَا لَأَنَّ
حَسَنَ الدِّينِ ثَابِتٌ فِي النَّفْسِ وَإِنَّمَا يُعَدُّ عَنْكَ لَا مِنْ الْأَوَابِ الْبَسْرَةِ كَالْتَقْلِيدِ
بلکہ نیا چہرہ کنے اس شبہہ کو خاصۃً ائمہ دین نے رد فرمادیا ہے بخاری کی شرح
میں ہے لَبَسَ الْمُرَادُ يَقُولُهُ يُؤَلَّدُ عَلَى الْفَطْرِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ يَعْلَمُ الدِّينَ
لَا أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَاللَّهُ أَحْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ سِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُرَادَ أَنَّ
فَطْرَتَهُ مُقْتَضِبَةٌ لِمَعْرِفَةِ دِينِ الْإِسْلَامِ وَحُجَّتِهِ فَنَفْسُ الْفَطْرِ تَسْتَلِمْ الْإِيمَانَ وَالْحَبَّةَ
یعنی رسول خدا قول یولد علی الفطر سے مراد نہیں ہے کہ آدمی مان کے
بیٹ سے نکلا اور دین اسلام کو جان لیا کیونکہ خود خدا نے عز و جل فرماتا ہے
کہ اللہ نے تمکو تمہارے مان کے پیٹوں سے نکالا اور تم نہیں جانتے تھے
کسی چیز کو بلکہ مراد یہ ہے کہ فطرۃ اور طبیعت اوسکی مقتضی ہے معرفت دین اسلام
کی۔ علاوہ اس کے بہت سے احادیث اور آیات سے ثابت ہے
کہ اسلام نام تمامی ضروریات دین کا ہے مثلاً حدیث نبوی ﷺ عَلَیْكُمْ
یعنی بنیاد اسلام کی پانچ چیز پر ہے اور حدیث جبریل جس میں اسلام اور
ایمان کی تفصیل ہے اور آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کا نازل ہونا

بعد تمامی فرائض اسلام کے ہے یہ کیونکہ صرف خدا تعالیٰ کے شریک نہ جاننے کا نام اسلام ہے تا وقتیکہ عام ارکان اسلام کو تسلیم نہ کرے۔ ہاں نیاجرہ اس حدیث کو بھی سند لاتے ہیں کہ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ كَفَّرَ الْجَنَّةَ یعنی جس شخص نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا جنت میں داخل ہوا۔ اسکا بھی ائمہ دین نے یہی جواب دیا ہے کہ قبل نزول فرائض اسلام کے ایسا فرمایا اس سے مراد تصدیق مَاجَاءَ بِهِ الرَّسُولُ کی ہے یعنی رسول خدا پر حسب قدر احکام نازل ہوئے اور اسکی تصدیق کرنا کیونکہ جو شخص اسلام کے کلمہ کی تصدیق کرنا ہے وہ کُل اسلام کی تصدیق کرتا ہے باقی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ایک شعار اور علم ہے پورا کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللہ ہے جب۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بولیں گے اس سے پورا کلمہ مراد ہوتا ہے پس نیاجرہ کا دعویٰ کسی طرح صحیح نہیں ہے اس بحث میں جو کسی قدر طول ہوا اس وجہ سے کہ اس زمانہ میں اس فرقہ پیچر یہ کا بہت زور ہے اور اکثر لوگ دین سے آزاد اور مذہب سے بے قید ہوتے جاتے ہیں اور مہر آب کو خالص مسلمان جانتے ہیں۔

مَا ذَا بَالُ اللَّهِ مِنْ بَعْضِ حَقِّ تَعَالَى نے بھی اسکی خبر اس طرح پر دی ہے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ مَا لَوْ بَلَا لَعْنَةُ كَيْفَا نَهْنِیْن ہوں میں رب تمہارا کہا اور تمہوں نے بیشک ہے اور عقلاً و نقلاً معلوم ہوتا ہے کہ امور فضائل ابنیا و ائمہ کے واسطے کہ مخصوص ہیں مگر ابنیا اور ائمہ ہی انسان ہیں چنانچہ فرمایا حق تعالیٰ نے اسے حبیب بنا

سے قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یعنی کہ تو میں ایک آدمی ہوں مثل
 تمہارے اس سے خلقت انسانی ایک طرح پر ثابت ہو گئی اب باقی ہے، تفریق
 خاص و عام پس خاص وہ ہے کہ خدا جو حکم کرے اسکا اتباع اور نہیں کرے
 وہ نبی ہے اور انہیں احکام کو شریعت کہتے ہیں اور اسکے حالات و غیرت
 اور اگر کوئی شخص خلق کو طلب کر کے ہدایت کرے یا نہ کرے مگر مطیع فرمان آگئی
 ہوا اسکو ولی کہتے ہیں اور اسکے حالات کو کرامات چنانچہ اسکا ذکر اوپر گذر چکا
 ہے کہ نبوت داد آگئی ہے اور ولایت محنت و ریاضت سے متعلق ہے مگر یہ ضرور
 نہیں کہ جو کنواں کھودے وہ اس کا پانی بھی پیے جو راہ چلے وہ منزل مقصود
 پر بھی پہنچے جو باغ لگائے اسکا پھل بھی کھائے شاید درمیان میں موت
 آجائے غرض کہ جو کام جیسا معزز ہوتا ہے اسکا حصول بھی ویسا ہی مشکل ہوتا
 ہے اور امانت کا درجہ ولایت سے دشوار تر ہے مگر انسان کو چاہئے کہ جس
 کام کے انجام دینے میں مشغول ہوا اسکو کئے جانے گھبرا کر چھوڑ دے
 کیونکہ اتمام اس کا منجانب اللہ ہے۔

علاج زنگ

کے صاف کرنے کا یہ ہے کہ تو یہ واستغفار کی صیقل کر کے آئندہ کیو
 ایسی احتیاط کرے کہ شہوت اور غضب کی ہوا نہ پہنچے اور جب تک یہ ہوا
 اسکو پہنچتی رہے گی زنگ کا صاف ہونا معلوم یا بعد صفائی کے پھر کہہ

ہو جائے گا ذرا غور کر کے انسان دیکھے تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ تمام احکام شریعت بالا جمال و اعلیٰ حکمت میں جسکی تفصیل قدرت انسانی سے خارج ہے مگر جو اسکے عامل ہیں وہ مکاشفات غیبی سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور عجیب و غریب لطف اور ہمتا تے ہیں۔ حکما کا قول ہے کہ جس طرح مزاجوں میں اختلاف و تفاوت ہے کہ دو شخص ایک مزاج کے نہیں ہوتے اور دو آدمی ہمہ جہت ہم شکل نہیں ہوتے یہاں تک کہ ہزار آدمی اگر ایک جلسہ میں جمع ہوں تو ہر ایک کا رنگ روپ صورت و شکل خط و خال علیحدہ علیحدہ ہو گا جسے ہر فرد جُدا جُدا پہچانا جاتا ہے اور دوسرے افراد حیوانات میں اس قدر اختلاف نہیں دیکھا جاتا اسکی وجہ یہی ہے کہ افراد انسان کو انواع اقسام کے ادراکات اور تصورات اللہ جل شانہ نے عطا فرمائے ہیں اور طرح طرح کے کیفیات اور لذایذ مختلف نفسانی سے اسکو محفوظ کیا ہے اور ہر کیفیت میں ایک خاصہ ہستی جدا گانہ رکھا ہے جیسے کیفیت فرحت بمقابل غضب اور کیفیت سرور بمقابل حزن پہچانے جاتی ہے ویسی ہی اخلاق بھی اپنے اپنے انواع پر ثابت ہوتے ہیں اسی طرح اخلاق ہی نفوس میں مختلف ہیں مگر افسوس ہو کہ اُن کو لذت و نبوی نے ایسا اپنا مطیع کر لیا ہے اور اوس میں ایسے مجبور و مضطرب ہو رہے ہیں کہ البواب حسن اخلاق کو بالکل نیک کہہ دیا ہے اور درودیانہ یا اخلاقی کا بلا لحاظ آئندہ کو کہہ دیا ہے اور طریق استحقاق

ناگوار و مکروہ بتایا ہے اور نہیں سمجھتے کہ ہمارے اطوار سے ہمارے مجسم جس نفرت کرتے ہیں اور جو ان سے اختلاط و ارتباط رکھتے ہیں دو حالت سے خالی نہیں یا خود غرض ہیں اپنا کام نکالنے کے لئے خوشامد کرتے ہیں یا ان کے ہم طریق اور ہم مذاق ہیں کہ مفت کے خرے اوڑھتے ہیں ان دونوں قسم کے لوگوں سے حکام اور اُمرا کو احتراز کرنا چاہئے۔ انہیں لوگوں کی نسبت حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ لوگ لُکھانۃ السُّور ہیں یعنی اُمرا کو بُرے کاموں کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ اور اخلاق و جاہت ظاہری پر خلافت مروت و آدمیت ہے بشرط اخلاق یہ ہے کہ جس طرح آفتاب کی روشنی عام و خاص پر یکساں پڑتی ہے اسی طرح نمایاں اخلاق یہ ہے کہ ادنیٰ و اعلیٰ کے ساتھ مساوی اخلاق کیا جائے ہاں بزرگ کے ساتھ جو تعظیم و تکریم میں تفارت ہو وہ قابل اعتراض نہیں کیونکہ وہ شوق بزرگی کی علامت ہے مگر اخلاق میں یہ لحاظ ضرور ہے کہ کرم سے کوئی محروم نہ رہے حدیث ہے کہ لِلرَّسَائِلِ حَقٌّ لَّوْکَ جَاءَ عَلٰی فَرَسٍ یعنی سائل کے واسطے حق ہے گو وہ آئے گھوڑے پر اور اور سب سے مراد یہ ہے کہ سوال سائل کا رد نہ کیا جائے اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جو سائل کو محروم کرتا ہے اس کے مکان میں فرشتہ رحمت ایک ہفتہ تک نہیں آتا جس کے دروازہ پر سائل آئے اور سوال کرے اور سکو خوش ہو تا چاہئے کہ سائل ہمارے دروازہ پر بلا طلب آیا اور جو کچھ ہم سے پایا ہمارے

۱۰۔ عرصہ خزانہ آخرت میں جمع کیا ہر آئینہ سلوک کرنے سے زیادہ عمدہ کوئی شے نہیں
 آیا یا رسول خدا نے بچو تم جہنم سے آداب ہی خرما دیکھو اور چونکہ انسان بد اخلاقی سے سنگدل
 اور رحمت خدا سے محروم ہو جاتا ہے اس لئے اوس سے پرہیز واجب ہے
 حدیث میں آیا ہے کہ جو رحم نکرے اوس پر رحمت نہیں نازل ہوتی اور یہ علی العموم
 سب کو معلوم ہے کہ زمانہ عمر کی تین حالتیں ہیں۔ ماضی۔ حال۔ مستقبل۔ ماضی
 وہ ہے جو حصہ عمر کا گزر گیا اور وہ پہرہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے اور حال زمانہ موجود
 کو کہتے ہیں پس انسان اپنے کردار اور افعال زمانہ گزشتہ پر غور کر کے افعالی
 قبیح سے مجتنب ہوا اور کار خیر کی طرف متوجہ ہو اسی وجہ سے کلام الہی میں قصص زمانہ
 ماضیہ کے بیان ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور سمجھیں کہ دنیا ناپائیدار ہے
 اٹکا کیا اعتبار ہے اور نام نیک ہمیشہ کے واسطے یادگار ہے۔ ۱۱۔

۱۱۔ دنیاں و جاہ نہیں کوئی چیز ہے جو بڑے جو نام نیک وہی باتیر ہے
 اور یہی آثار حیات جاودانی کے ہیں کیونکہ انسان کی زندگی دو قسم کی ہے ایک
 جسمی و دوسری روحی۔ جسمی تو یہ ہے کہ جبداور روح کے ساتھ دنیا میں موجود
 رہنا اور روحانی وہ ہے کہ بعد فنا ہونے بعد کے اوسکو ننگی کے ساتھ یاد کرنا
 اس کو ضرور دنیا میں قیامت تک بقا ہے جیسے حاتم کی سخاوت اور لوطیہ دران
 کی عدالت زبان زوہد خلاق ہے ۱۲۔ سوداگر و تاجر نام نہ میرد ہرگز نہ مردہ آ
 کہ نامش نہ کوئی نہ بیر نہ بد اور مستقبل زمانہ آئندہ کو کہتے ہیں جو پردہ مغیب

میں مخفی ہے اور نہیں معلوم ہوتا کہ کل کیا ہوگا فرمایا حق سبحانہ تعالیٰ نے
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذُكِّرَتْ عَلَيْكَ يَفْنَىٰ ۖ يَعْنِي نَبِيْن جَانَا كُوْنِيْ نَفْسٌ كَلَّ كِيَا كَرِيْ كَا اَسْ كِ
واعطیے بھی زمانہ حال میں وہ اسباب مہیا کرے جس کا حکم خدا اور اس کے
رسولؐ نے دیا ہے اور جو دین و دنیا و دنوں کے لئے مفید ہے عام خلق اللہ
کو عموماً اور اہل قدرت کو خصوصاً واجب ہے کہ بعد اداے حق نعمت الٰہی تمام
اہل حق کے حقوق ادا کرے کہ دنیا میں سبب نیکنامی اور باعث از و یاد دل
ہے اور عقبا میں موجب نجات و سعادت ۵۴ رسم آن قوم کہ برادر کشان
می خستہ دندہ بر سر کار خرابات کنند ایمان را بہ یار مردان خدا پاشش کہ
در کشتی نوح بہ ہست بخاک کے کہ بہ آبے بخرد طوفان را بہ سچ یہ ہے کہ جس میں
اخلاق ہوتا ہے اوس کا جوش و خروش ہر معاملہ میں ایسا پختہ ہوتا ہے
جس میں کہی اور کسی حالت میں کمی نہیں ہوتی اور مثل تارِ نظر کے اوس کا
اثر قلب پر پڑتا ہے جیسے چراغ کی روشنی کہ وہ کتنی ہی دور ہو مگر ہوا نگہ
کے سامنے تو تارِ نظر اوسکی شعاع کو قریب کر دیتا ہے اسی طرح محبت کا لگاؤ
جو اخلاق کا صلہ ہے باطن میں اس استحکام سے جاری رہتا ہے کہ اوسکو
مفاسد ظاہری کہی نہیں روک سکتی اور ایک تار اور یہ جو قدرت کا ملکہ
سے لیکر انسان کے قلب تک مسلسل ہے اور صاحبِ دل کو اوس کی حرکت
علیٰ الاتصال محسوس ہوتی ہے اور وہی حرکت باعث تحریک کار نیکی ہے

اور مانع کار بد اور انسان کے اخلاق حسنہ جیسے بڑھتے جاتے ہیں ویسی ہی حرکت قلبی کو ترقی ہوتی ہے یہاں تک کہ نوبت بالہام پہنچ جاتی ہے اور معصیت اسکی ضد ہو جو اسکو کم کرتی ہے اور آخرین کثرت معدوم کر دیتی ہے اور غفلت بڑھ جاتی ہے اور یہی غفلت محبت کا ذیہ اور تصنع کو پیدا کرتی ہے جس میں اغراض ذاتی شامل ہو کر محبت صادقہ کو معدوم کر دیتے ہیں فسق و فجور اسی کی دو شاخیں ہیں فسق بالکسر کے معنی ہیں (حق اور دین سے دور ہونا حکم خدا کی تعمیل نہ کرنا امر حق کو ترک کرنا راہ راست کو چھوڑنا) اور فجور بالضم کے معنی ہیں (پہاڑ نادیاں ت کے پردہ کو اور محل میل الی الفساد و بر بولا جاتا ہے معاصی پر آمادہ ہونے پر کہا جاتا ہے) قَالَ الرَّاعِبُ بَصَلَ الْفَحْشَاءُ شَقُّ فِي الْفُجُورِ شَقُّ سَتْرِ الدِّيَانَةِ وَيُطْلَقُ عَلَى الْمِيلِ إِلَى الْفَسَادِ وَالْإِنْتِعَازِ فِي الْمَعَاصِي وَهُوَ اسْمٌ جَامِعٌ لِلْمُنْتَعِزِينَ بسن جیسا انسان صفات نجات صادقہ سے واقف ہو جائے اور اس راستہ پر قدم رکھے تب اسکو چاہئے کہ اگر منزل مقصود پر نہ پہنچ سکے تو راہ میں بھی تھک کر نہ بیٹھ جائے بلکہ اپنی طاقت و قوت کے موافق جہاں چل سکے دوہنی قدم چلے اور جتنی راہ اس منزل کی طے کی ہو اوپر قائم رہنے کی کوشش کرے تاکہ پہر اس مرکز پر نہ لوٹ آئے جہاں سے چلا تھا اگر اتنا ضبط کر لے اور اس جاوہ نیک کو نہ چھوڑے تاہم امید کا میابی سے کچھ افسوس تو یہ سہی کہ بہت سے اصحاب و احباب اخلاق کے صفات سے بھی واقف

نہیں چاہئیکہ اخلاق کے مالہ و ماعلہ کو سمجھنا اور اس کا نتیجہ کا لانا اور عمل کرنا
 یا اینہم کہ شخص خور۔ جانتا ہے کہ ہر کام کا مال اور اس کام۔ کیے کرنے سے معلوم
 ہوگا۔ ہے مثلاً کوئی شخص ٹھیکت نہ جوئے اور اس میں تخم ڈال دے یا وقت پر
 آبپاشی نہ کرے یا زراعت کی نگہداشت اور حفاظت نہ کرے تو اس کا نتیجہ
 سدا سے بے نیامی اور خسارہ کے کیا ہے یہی حال بعینہ اخلاق کا ہے اس کو
 کر داور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اوس میں برکت دیتا ہے یا نہیں اور اخلاق کچھ
 روپیہ پیسہ ہی دے فی کا نام نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی راہ سے کنکر پتھر کا نٹا
 وغیرہ علحدہ کر دینا اور کو الفت کی نظر سے دیکھنا اور ان کا نقصان مثل اپنے
 نقصان کے سمجھنا نمازیوں کے رستہ سے نجاست کو ہٹا دینا عین اخلاق
 اور داخل نیکی ہے بلکہ صدقہ دینے کے برابر ثواب ہے۔ حدیث میں آیا
 ہے کہ حسن خلق درجہ قائم اللیل اور صائم الدہر کار کھتا ہے پس انسان کو
 چاہئے کہ اگر اخلاق میں پورا نہیں ہو سکتا تو بہائم کی طرح بھی نہو جائے
 کہ نیک و بد زشت و زیب میں فرق نہ کر سکے عام اس سے کہ سلطان ہو
 یا پاسبان یا میر ہو یا فقیر حاکم ہو یا محکوم اعلیٰ ہو یا ادنیٰ منعم ہو یا مغریب
 حکیم ہو یا طبیب مائل ہو یا غافل فاضل ہو یا جاہل شریف ہو یا رذیل
 سب پر متابعت احکام احکم الحاکمین واجب و فرض ہے اور یہ بات
 سمجھنا اور غور کرنے کے قابل ہے کہ تمام سلف صالحین اور بڑے بڑے

قائم ہوا اور اخلاق کی عمدگی سبکے ذہنون میں راسخ ہو گئی اور سب نے بالاتفاق
 اخلاق کو پسند کیا اور اسی کو لطف زندگی سمجھا۔ جو انسان ثروت اور دولت
 کو باعث سرور زندگی و راحت جاودانی سمجھتا ہے وہ غلطی کرتا ہے۔
 نسہ دولت سے پھر بڑھ کر پائمالی اس کے مردانہ کی ہر بہت مشکل و تنہا
 باصرہ صراک کو اطمینان دیتی نہیں جس طرح جذبات نفسانی کو ہر گناہ و مال
 سوائے اسکے اہل ثروت کو کبھی تسکین نہیں وہ ایسے افکار و ترددات میں پیر
 کرتے ہیں جو خلاف اخلاق کے ہے۔ اخلاق کو مست شیوہ حق آگاہ
 گفتار بنی تخلیق باخلاق اللہ بہ خوشتر زہمہ صفات اخلاق خوش اسٹ
 عادات پیران بران بتا گواہ۔ مگر افسوس ہے کہ اس زمانہ میں اکثر
 حضرات غلام علوم اخلاقیہ اسلامیہ کو چھوڑ کر تعلیم انگریزی کو مقدم جانتے ہیں
 اور انگریزی تہذیب کو تقدیر کے خزانہ کی کلید قرار دیتے ہیں اور اپنے
 سکوت اور عدم توجہ کو حسن خلق سمجھتے ہیں۔ اب طریق معاشرت عجیب
 کبر و نخوت ہے جسے تہذیب۔ اس میں شک نہیں کہ علم انگریزی بھی علم ہے
 اور علم کا جانا ہر طرح مناسب ہے مگر اپنے تمام علوم کو متروک کر کے صرف
 اس کو پڑھنا اور پڑھنا بہت نامناسب ہے۔ خدا کو علم سے ہم جانتے
 ہیں۔ مگر اسی سے مانتے ہیں۔ نئے تعلیم نے پرسب کو کوہیا۔ جسے
 دیکھو وہ دنیا کا ہے جو یا یہ اسی تعلیم حالیہ کا صلہ ہے اور جہاں تک دیکھا جاتا

تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو محض انگریزی خوان ہیں اور ان میں نہ اخلاق ہے نہ رحم و ملی نہ محبت جتنے خیالات شائستہ انسان کے واسطے ضروری ہیں وہ سب بدل جاتے ہیں اور وحشت آجاتی ہے اور مذہب و اخلاق کا تو نام بھی نہیں رہتا چوٹوں کو دیکھئے تو بڑوں کا ادب اور بزرگ خوردوں کا لحاظ نہیں کرتے

کچھ بزرگوں کا احترام نہیں   غیر کیا باپ کو سلام نہیں
 خوب تہذیب نفس شوم ہوئی   واہ کیا رونق علوم ہوئی

جس کو دیکھئے آزادانہ خیالات پر مرتا ہے کرسی و میز لگانا چھری و کانٹے سے
 کھانا اسکا خیال نہیں کہ ہمارے والدین غریب ہیں ہمارے واسطے یہ سامان
 کہاں سے لائیں باپ اگر کسی قسم کی حرفت کرتا ہو تو اون کو اوس سے عار و
 ننگ غرض کہ جس کو دیکھو مطلق الغنا جس کی گفتگو سناؤ آزادانہ بیان نہ اقامہ
 پر نظر نہ تو اہی سے حذر تحریر میں بے باکی تقریر میں شوخی وضع و حرکت میں
 بے تمیزی مخدرات کے پردہ میں بے پردگی نشست و برخاست میں ستاحی
 ہربات میں لاف و گداز انکسار سے قطعی انحراف سے ابتدا ہوگئی
 جب اونکی خراب و پر خطا میں کہاں امید صواب و اب کہاں دین کی وہ
 دلسوزی و اومٹ گئی ہے عقائد آموزی و انصاف کی نظر سے محکما جائے
 تو ابتدائی تعلیم انگریزی سے کوئی فائدہ نہیں مان بعد پڑ جانے علوم مردہ
 مذہبی کے اگر انگریزی بنظر فائدہ دینی پڑ جائے تو مضائقہ نہیں۔

قطع نظر اسکے علم شے بہ از جہل شے اور ملازمت سررشتہ انگریزی کے لئے
کار آمد کیونکہ انگریزوں نے نوکری کے واسطے منڈل کی شق لگا دی ہے گو
رزق کو اللہ جل شانہ نے کسی بشرط کے ساتھ مشروط نہیں کیا آدمی خدا کی
نافرمانی کرتا ہے اور سپر بھی وہ کہانے کو دیتا ہے اور نوکری ہمیشہ کے
واسطے منڈل پاس ہونا کوئی عمدہ نمونہ لیاقت کا نہیں ہے نوکری
ہمیشہ والے میں ان صفات کا ہونا چاہئے **اول** مستعد و ہوشیار
دوم حاضر باش و وفادار سوم مطیع و فرمان بردار چہارم باہمت
و کار گزار پنجم دیانت دار ان صفات کے انسان کو حکام منصف
و لائق خود تملابش کہتے ہیں اور نوکر رکھتے ہیں اور جلد جلد ترقی پر ترقی
کرتے ہیں مگر ہاں وہ حکام جو خود متدین نہیں وہ غیر محتاط ماتحت کو پسند
کرتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ ایک جگہ سے تبدیل ہوتے ہیں تو اپنے
اہل کار مانوس کو بھی اپنے پاس بدل لیتے ہیں اور انکو ذریعہ جلب
منفعت ناجائز کا گردانتے ہیں اور چونکہ یہ طریق دونوں قسم کے حکام متدین
اور غیر میں اکثر جاری ہے اس قسم ثانی پر ظاہری اعتراض حکومت اعلیٰ
سے نہیں ہوتا مگر روزمرہ کی کارروائی دونوں قسم کے حکام کی تفریق کر دیتی
ہے اور کیلئے کافی الضمیر کو مخفی نہیں رکھتے اس واسطے والیان ملک کو
بہت تعمق کے ساتھ سمجھنا چاہئے کہ دریافت چگونگی حالات اور ادراک

معاملات کے واسطے یہ دو آئینیں جو اللہ جل شانہ نے ہر نبی نوع کو عنایت فرمائی ہیں گو کافی ہیں مگر ان کے تحت مین بہت سی نظرین تیار رہیں کہ یہ آئینیں اونکی اعانت سے اپنا کام بخوبی کریں یعنی محلات ملکی بجالانے کے لئے اہلکار ہوشیار و دیانت دار و نیک سرشت و بلند ہمت و باجمیت جمع کئے جائیں کیونکہ انتظام مملکت اخبار اطراف و اکناف و ادراک صورت حال رعایا پر منحصر ہے اور متحدین جب خود غرض ہوتے ہیں تو وہ اون خبروں کو جو اونکے منافی ہیں مخفی کرتے ہیں جس سے ملک میں نظمی اور حاکم اعلیٰ کی بدنامی ہوتی ہے پس حکومت اعلیٰ کو واجب ہے کہ ایسے عمدہ داروں کو جو عمل منصبی میں غفلت کرتے ہیں یا اخبار واجب الاطلاع کو پوشیدہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اون کو فوراً معزول و برطرف کرے۔ اسی طرح اشرار کو سزا نہ دینا باعث خرابی ملک و انتظام ہے اور ادا نہ کرنے کو بڑھانا اور اونکی ترقی مدارج کرنا نمونہ زوال نعمت ہے اس موقع پر کیا یہ قول نہایت موزون ہے ذوال الدولۃ یار تفاع السفلة یعنی جانا دولت کا کمینوں کے مراتب بڑھانے میں ہے اس واسطے امیر کو چاہئے کہ ادنیٰ لوگوں کو ترقی دینے اور صحبت میں داخل کرنے سے احتراز کرے اور بجائے ادنیٰ کے شہ فاکہ ترقی مراتب و متاصب کرے جس سے ترقی دولت متصور ہے انہیں لوگوں کو حدیث میں بطاۃ النحر

فرمایا سپہا دو شریفوں سے سوا ہوا خواہی کے کوئی امر کو رکھی کا ظور میں نہیں
آتا کیونکہ کل شئی یجمع الی احدیہ یعنی ہر چیز ہوتی ہے اپنی اصل کی طرف
پس کہنہ اپنی اصل کی طرف رجوع کرے گا اور تشریف اپنی اصل کی طرف ۱۰۔
تشریف علی العموم دی ہے جو مالی نسب اور عمدہ حسب ہو یا دشاہ روم نے
جب رسول خدا کے حالات استفسار کئے تو پہلا بھی سوال تھا کیف نسبہ فیکو
جواب دیا زو نسب یعنی صاحب نسب ہے اس سے معلوم ہوا کہ حسب و نسب
اعلیٰ درجہ اور مرتبہ کی چیز ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جس درخت سے اپنی
کا تلخ ہوتا ہے اگر اوس کو باغین لگاؤ اور آب شیرین کے عوض شیر و شکر سے بچو
تو تلخ ہی پھل لائے گا اور جو درخت شیرین ہے وہ ہر زمین پر شیرین ہی ثمر لائیگا
اور تجربہ سے معلوم ہوا کہ جس نے کہنے کے ساتھ نیکی کی ادب نے آخر میں ضرر و ایذا
حسن کے ساتھ بدی کی اور یہی کہینگی کی شناخت ہے۔ ان کمال امور پر نظر
کر کے دالبیان ملک کو واجب ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے اہل قراہت
سے جو لائق ہے اوس کو وزیر کریں کہ عزیز سے زیادہ ہمدردی کرنے والا
اور شکل کے وقت کام آنے والا نہیں نہ ہر چیزیات اور کلیات بد نظر رکھنے
والا جنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حق تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی کہ میرے
بھائی مارون کو میرا دو گار بنا اس سے بخوبی ثابت ہوا کہ فحارت کے لئے
اہل قراہت نہایت فویدین ہے ہر آئینہ تقریر وزارت میں نہایت احتیاط چاہئے

فرما رسول خدا نے مَن دُونِی مِمَّنْ لَا قَارَادَ اللّٰهُ بِخَیْرِ لِّعَبْدٍ لَّمْ یُؤْرِیْ صَالِحًا نَسِیْتُ لَکُمْ وَانْ لَّکُمْ
 اَحَادٌ لِّیْنِیْ جِیْسَ اَمْرِیْ اِنَّہُ رَعْمٌ فَرَمَاتَا ہے تو اوسکو وزیر نیک عطا کرتا ہے کہ اگر
 کوئی امر امیر مہول جائے تو وزیر بادی و لادے اور اگر یاد ہو تو اوسکی مدد کرے
 اوسکے پورے ہونے میں پس اچھے وزیر کا ہونا ضرور ہے کیونکہ مدار انتظام
 ریاست و وزارت سے متعلق ہے چنانچہ بزرگچہر نے اپنے کارنامہ میں لکھا ہے
 کہ وزیر میں گیارہ خصلتیں ہونا لوازمات وزارت سے ہیں ہا و ل یکہ اپنی خدمت
 مفوضہ کے انجام میں سرگرم ہو دوں بیدار مغز ہو اور قبل از وقت اپنے
 کو تنہا میں نہ ڈالے سوچ جو کام سخت بیش آئے اوسکو دلیری اور جوانمردی
 کے ساتھ انجام دے چہاں رسم ملازم اور عمدہ دارون سے جو نیک کام بہت
 ارجحیت کے ساتھ ظہور میں آئے اوسکے مکافات سے اون کے دل خوش
 کرنے پنجم رعیت کے حال سے غافل نہو اور حوادث زمانہ ہمیشہ آمادہ
 رہے ششم کسی کام میں حق سبحانہ تعالیٰ کو نہ بہولے اور قواعد عدالت
 کو نہ چوڑے اور حق تعالیٰ جس امیر سے ناخوش ہوتا ہے اوسکو وزیر باتدبیر
 نہیں دیتا اور جو وزیر صفت راستی سے آناستہ ہوتا ہے وہ ہچا مدگار
 امیر کا ہوتا ہے ہفتم حق کی جانب رجوع کرنا یہ خصلت سب خصلتوں پر
 مقدم ہے کیونکہ جو حق پر نگاہ رکھے گا وہ ضرور پہلے اپنے حال کی حفاظت
 کرے گا اور ناشائستہ کاموں سے احتراز کرے گا ششم جس کام کو

شروع کرنا چاہئے اوس کے انجام پر خوب غور کر لے تا آخرین پشیمانی سنو
 تھم کفایت شعار ہو نا کہ مصلح دولت کے واسطے اس سے عمدہ کوئی
 بات نہیں اور بادشاہ کے راز کو مخفی رکھنا وہم جان تک ہو سکے بندگان خدا
 کے ساتھ احسان کرے یا زوہم حاجت روا کی محرومان و امیدواران میں
 سعی بلیغ کرتا رہے تاکہ تیسرا اور ریاست بینک نام رہے اور ترقی دولت
 روز افزون ہو ابھی طرح ارسطاطالیس نے بادشاہوں کی چار قسمیں بیان
 کی ہیں ایک وہ کہ اپنی ذات اور نیز رعایا کے حق میں سخی ہو دوسری وہ
 کہ اپنی ذات کے واسطے سخی ہو اور رعیت کے حق میں بخیل تیسری وہ کہ
 رعیت کے ساتھ سخی ہو اور اپنی ذات کے واسطے محسک چوتھی وہ کہ اپنی ذات
 اور رعیت دونوں کے حق میں لٹم ہو چنانچہ قسم اول کو تمام حکما، متقدمین
 نے بالاتفاق پسند کیا ہے کیونکہ قید احسان سے بڑھ کر کوئی قید نہیں اور
 محل اس کا دل ہے جو بادشاہ تمام اعضا و جوارح کا ہے پس جب سلطان
 دل مفید ایک قاعدہ حسنہ کا ہو تو تمام اعضا و جوارح جو دل کے خدم و حشم
 ہیں پابند ہوں اسی طرح بادشاہ ظاہری کو جس طرف زیادہ میلان ہوتا ہے
 اسی طرف رعایا اور ملازمان کی بھی رعیت ہوتی ہے اور اسی کا بوجہ وہ
 رواج ملک میں ہو جاتا ہے اور تمام منتظمان ریاست و سیاست ہی کام کرنے
 لگتے ہیں چونکہ حکما نے درجہ اول میں سخاوت کو پسند کیا ہے یہ مقدمہ

منایت نازک ہے جس میں حق تلفی اہل حقوق کی ہوتی ہے اور اسراف کا گمان کیونکہ جب ہارون رشید کو حکومت ملی تو خلیفہ نے خزانہ کے دہوارے کھول دیے اور جو مسلمان مبارکباد کو آیا اس کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا ہارون قبل خلافت عابدون اور زایدون کا ہم نشین رہتا تھا اور سفیان ثوری سے واسطہ برادرانہ دینی رکھتا تھا اور سفیان کو بھی ہارون سے الفت تھی مگر سفیان بچہ بچہ اسکی خلافت کی سنی تو ایک قلم ملاقات ترک کر دی اور ہارون انکی ملاقات کا مشتاق تھا ایک خط شوقہ سفیان کو بایں مضمون تحریر کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ خط ہے بندہ خدا ہارون رشید کی طرف سے طرف سفیان دیتی بھائی اپنے کے اُسے بھائی میرے تو جانتا ہے کہ حق تعالیٰ نے آپس کے بھائی چارہ کو کیا فضیلت دی ہے اور ہر کو جیسا رابطہ برادرانہ آپ سے تھا ویسا ہی حکم ہے اور نسبت ارادات جیسی آپ کی خدمت میں رکھتا تھا اب بھی ہے یہ بھاری بوجہ سلطنت کا جو حق تعالیٰ نے میری گردن پر رکھ دیا ہے اس نے ایسا محبوب کر دیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا اور میرے دوستوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے دیکھنے اور مبارکباد دینے کو نہ آیا چوہا درمیں سے بھی خزانے اموال کے ادھر پہنچا

بہر ایک کو انعام و اکرام دیا اور آپ نہ آئے استباق ملاقات کا بہت
 ہے اور غلط نہایت شوق میں لکھا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مومن کی ملاقات
 اور محبت میں کیا فضیلت ہو امید ہے کہ مجھ و ملاحظہ اس خط کے جلد آؤ اور
 توقف نہ کرو والسلام۔ اور خط کو لفافہ میں رکھ کر عبدا و بامے ایک شخص کو دیا
 کہ کہ کہ نہ کو جا اور کوچہ بنی ثور میں یہ خط سفیان ثوری کو دے اور جو کچھ
 نوادین سے بٹنے حرف بچھڑا یا رکھنا اور مجھ سے اگر بیان کرنا عباد کہتا ہے
 کہ میں وہاں پہونچا اور مجد میں گیا دکھا کہ سفیان بیٹھے نہیں اور ایک جماعت
 اون کے گرد حلقہ کئے ہے جب نظر سفیان کی میرے اوپر پڑی تو گہرا کر
 اٹھ کھڑے ہوئے اور کہہ اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 وَاعُوذُ بِكَ اَللّٰهُمِّنْ طَارِقٍ يَّطْلُقُ اَنَا طَارِقٍ لِّحَدِيْثٍ لِّعَيْنِ بَآهٍ مَا نَكُنَّا هُوَ
 اَللّٰهُ سُنَّے والے اور جاننے والے کی شب جان مردوسے اور پناہ مانگتا ہوں
 ساتھ تیرے اے اللہ سنے والے سے کہ آئے ہمارے پاس مگر آنے والا
 ساتھ خیر کے اون کے اس کلمہ سے میرے دل میں بڑی تاثیر کی اور پھر میں
 مسجد کے باہر آیا اور سفیان نماز میں مشغول ہوئے میں نے گھوڑے کو
 مسجد کے دروازہ پہ باندھا اور پھر اندر آیا تو سفیان نماز سے فارغ ہو چکے
 تھے مگر میری طرف اونہوں نے نگاہ نہ کی اور نہ ٹہننے کا اشارہ کیا جب پہونچی
 بہت غالب تھی میں نے غلبہ کا خط اون کے ہاتھ میں رکھ دیا اور بیٹھ گیا

سفیان نے اپنے ہاتھ میں رومال لپیٹا اور خطا دہٹا کر اس جماعت میں سے ایک شخص کو دیا اور کہا کہ پڑھو۔ میں بچا ہ مانگتا ہوں خدا سے کہ چہوون بن اس چیز کو جسے مس کیا ہو ایک ظالم نے جب خط کا مضمون سُن چکے تو کہا کہ اس خط کی پشت پر لکھو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ خلیفہ وقت ہے اگر دوسرے کا غذ پر ہم لکھیں تو بہتر ہو گا کما لکھ اسی کی پشت پر اگر یہ کاغذ وجہ حلال سے ہے تو جزائے خیر پائے اور اگر وجہ حرام سے ہے تو اس کو عذاب ہو گا اور میں اس پر اس وقت سے لکھتا ہوں کہ جس چیز کو ظالم نے چھوا ہے ہمارے پاس نہ ہے اور ہمارے دین کو خراب نہ کرے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم کیا لکھیں کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ہے بندہ مردہ سفیان بن سعید کا طرف اس بندہ کے جو مغرور ہے ساتھ آرزو کے اور نام اس کا ہارون رشید ہے اور سلب کی گئی ہے اس سے خلاوت ایمان کی بعد اس کے معلوم ہو چکے کہ میں نے قطع کیا تجھے ملنا اور بیزار ہوا میں تیری دوستی سے اس لئے کہ تو نے آپ اپنے اوپر گواہ کیا مجھ کو اور حاضرین مجلس کو اس میں (۱) پر کہ لکھا تو نے کہ کوئے میں نے دروازہ بیت المال کے مسلمانوں کے لئے اور خرچ کیا میں نے مال اوں پر بغیر حق کے اور صرف کیا میں نے غیر ضرورت میں اور اکتفاء کیا تو نے اس خط پر کہ کی تو نے بلکہ مجھ کو ہی گواہ کیا تو نے جان تو کہ میں اور یار میرے گواہی دینگے فردائے قیامت کو آگے خدا تعالیٰ کے

اوس چیز پر کہی تو نے اے ہارون رشید صرف کیا تو نے مال مسلمانوں کا بغیر انکی
 رضا کے آیا راضی تھے تیرے اس فعل سے فقر اور مساکین اور مجاہدین فی سبیل اللہ
 اور مسافر یا راضی تھے حفاظ اور اہل علم اور یتیم کیونکہ بیت المال میں ان سب
 کا حق تھا تو کون تھا اپنی نمود اور نام کے لئے دینے والا کیا ان سب سے
 اجازت چاہی تھی اے ہارون رشید لپیٹ اپنا دامن اور تیار ہو جواب
 اس سوال کے لئے اور تدبیر کر اس بلا کے لئے کہ او ترے تجھ پر اوس وقت
 کہ کھڑا کرین بجگو آگے حاکم جل جلالہ کے اے ہارون سلب کی گئی تجھ سے
 علماء علم و زہد کی اور لذت قرآن کی اور ہیشینی نیکون کی اور راضی ہوا
 تو اس پر کہ ظالم ہو بلکہ ظالموں کا پیشوا اے ہارون تخت پر بیٹھا تو اور چادر
 تکبر کی اوڑھ لی تو نے اور اپنے دروازہ پر پردہ عزت کا کھینچا تو نے مشابہت
 کی رب العزت کے ساتھ ظالموں کو اپنے دروازہ پر بیٹھا یا تو نے مالگوں پر
 ظلم کرین اور دوا بے انصافی کی دین آپ چوری کرین اور چورون کے ہاتھ
 کاٹیں خود شراب پیئیں اور لوگوں پر حد شراب کی ماریں آپ زنا کرین
 اور خلق پر حد جاری کرین نہیں جانتا ہے تو کہ ان سب کا گناہ تجھ پر ہوگا
 اے ہارون یاد کر اوس ساعت کو کہ پکارنے والا پکارے گا اُحْشُرُوا
 وَالَّذِينَ ظَلَمُوا یعنی جمع کرو ان لوگوں کو کہ ظلم کیا انہوں نے اے
 ہارون تیرے ہاتھ اور گردن پر طوق ہوگا اور ظالم گرد تیرے ہونگے

اور تو آگے اور پیشواؤں کا ہو گا اور یسکیان تیری اور کی ترازو میں ہونگی
 اور تیری ترازو میں بلا اور ظلم پر ظلم ہو گا اور کان رکھ میری نصیحت پر کہ تیرے
 تیری نصیحت میں کچھ چھوڑا نہیں اسے ہاروں خدا سے ڈرا اور رعیت سے
 ساتھ رعایت کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی محافظت
 کر اور سرداری کو سنوار کہ ملک دست بدست چلا جاتا ہے اگر اور دن
 پر باقی رہتا تو تجھ تک نہ پہنچتا بعض لوگوں نے ایسا کام کیا کہ آخرت
 میں مفید ہوا اور بعض کو دنیا میں اور بعض نے ایسا کیا کہ اپنے دین و
 دنیا دونوں کو غارت کیا اب تجھ کو چاہئے کہ پر محکوم خط نہ لکھنا ورنہ جو اب
 نہ دیا جائے گا والسلام عباد کہتا ہے کہ جب یہ خط تمام ہوا تو بغیر لیٹے ہوئے
 میرے سامنے پہنکد یا اور مہر نہ کی خط کو میں نے لیا اور سفیان کی گفتگو سے
 میرا دل سرد ہو گیا تھا میں نے کوفہ کے بازار میں جا کر باواز بلند کہا کہ ہے
 کوئی ایسا جو مجھے خرید کرے لوگ درہم و دینار لائے میں نے کہا کہ یہ
 میرے کام کے نہیں ایک جبتہ پُرانا صوف کا چاہتا ہوں لوگ فوراً آخرت
 لائے میں نے لباس خلیفہ کا اوتاڑ ڈالا اور ہتھیرا وٹھیرا لوگوں کو دیدے
 اور ہاروں رشید کے دروازہ پر پیادہ پا آیا اور خلیفہ نے جب مجھے اس
 سیئت سے دیکھا تو اڑھا اور مہر بیٹھ گیا اور اپنے سر اور منہ پر طمانچے ہارنے
 لگا اور داویلا شروع کی اور کہا اَتَتَفْعَلُ الشُّؤْلَ وَحَاكُ الْمُرْسِلَ یعنی فائدہ

اور بیایا قاصد نے اور نا امید رہا بھیجنے والا۔ وہ خط بجنسہ میں نے خلیفہ کی طرف پسیکد یا خلیفہ نے نامہ کو پڑھنا بشرع کیا اور انکھون سے آنسو نکلنے لگے اتنا رویا کہ تمام لباس اوسکا تر ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ بعد اس کے ہمیشہ خط سفیان کا ہارون کے سامنے رہتا تھا اور بعد ہر نماز کے پڑھتا اور روتا تھا اور دقت مرگ تک اوس کا یہی معمول رہا۔ پس بادشاہ کے واسطے سخاوت ضرور ہے اور سخاوت میں اہل حقوق کا خیال واجب اور اسراف سے بچنا عین فرض۔ اب ناظرین کو معلوم ہونا چاہئے کہ اگلے عالمون کی یہ سیرت تھی اور اہل اللہ کی یہ حالت و عادت تھی کہ اجراء و امر و انسداد تو اہی میں کچھ بادشاہوں کا پاس و لحاظ نہ کرتے تھے اور یہ سبب لاطمع اور متوکل علی اللہ ہونے کا تھا۔

طمع بند دفتر حکمت بشو طمع بگسل و ہرچہ خواہی بگو
اسی طرح اگلے سلاطین بھی نصیحت بزرگون کی بگوشش دل سنتے تھے اور
اون کو اعزاز کی نظرون سے دیکھتے تھے اور اسی طرح اوسپر عمل کرتے
تھے حکما کا قول ہے کہ خرابی اور بربادی رعیت کی بسبب بدینتی اور
بد اعمالی و ابی ملک کے ہوتی ہے اور والی ملک کی خرابی بسبب خرابی
علما کے اور خرابی علما کی بیاعتحاب مال و جاہ کے ہوتی ہے اور
جسپر حرص دنیا غالب ہو اوسکی نصیحت ارذال و ادانی لوگون کو بھی اثر

نہیں کرتی چہ جائیکہ بادشاہوں اور بڑوں پر ہر حال اس وقت میں کہ زمانہ ایسے بزرگوں اور ماحون سے خالی ہے والیان ملک کو چاہئے کہ اپنے اعمال کا احتساب روزانہ خود کیا کریں تاکہ آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رہیں۔ اس زمانہ میں جیسا پردہ غفلت روسا ملک پر پڑا ہے شاید ویسا اور اقوام میں نہیں کیونکہ وہ سوائے عیش و عشرت کے کسی انتظام ملکی کو خود نہیں دیکھتے اور منتظمان ریاست اولٹا سیدھا جھوٹا غور و فکر ان کے ذہن میں آیا کر گزرتے ہیں چنانچہ ضرر سچا دیکھا اور سنا جاتا ہے کہ جب کسی دولت میں ایک معتد یہ رقم خلاف موازنہ سالانہ کے خرچ ہو جاتی ہے تو اسکی کفایت کی سبیل سوچی جاتی ہے کہ ملازمان کی تنخواہوں کو کم کر کے یا عہدوں کو شکست کر کے اسکی مکافات کریں حالانکہ یہ تدبیر نہایت کمزور اور خرب کار سرکار ہے جس سے نہ خزانہ معمور ہو سکتا ہے نہ فرضہ ادا ہو سکتا ہے بلکہ ملازمان مخففہ کی دل آزاری اور باقی ماندگان کو بیدلی ہوتی ہے کیونکہ خاطر متدد و دماغ کو پریشان کرتی ہے اور جب دماغ صحیح نہیں تو کام بھی نہیں ہو سکتا اور جب کار انتظامی اچھی طرح نہوا تو امور سیاست و مدن میں فرق آیا گو یا قلیل فائدہ کے خیال نے نقصان کثیر پیدا کیا اس واسطے والیان ملک خوب سمجھ لیں کہ مخیف کی بنیاد مختص منتظمان کی خود غرضی ہے تاکہ ملازمان قدیم ملکی و غیر ملکی علیحدہ کئے جائیں اور ان کے

عزیز و قریب رفیق و انیس مامور ہوں ورنہ ملازمان قدیم کا تخفیف کرنا کسی
 طرح عقل مصلحت سے قبول نہیں کرتی کیونکہ ملازمان قدیم جیسے دفاتر کے
 کاموں اور رواج و معاملات ملکی سے واقف ہوتے ہیں وہ قابلیت اور
 معلومات ملازم جدید میں آنا بالفعل معلوم ہے بسیار سفر باید تا بچہ شود
 خاصہ: بتیسرا القص یہ ہے کہ ہر ریاست میں ملازم کاموں کی ضرورت کے لائق
 مقرر کئے جاتے ہیں جب تک نہیں سے چند عہدے تخفیف کئے گئے تو ضرور ان کاموں کی انجام دہی میں
 بوجہ عہدہ مخففہ سے متعلق تھک بھرج واقع ہوگا اور اگر عہدہ دار مخففہ کا کام دوسرے عہدہ دار کو
 سونپ دیا گیا تو ایک عہدہ دار دوسرے عہدہ دار کا انجام شکل ہوگا کیونکہ انسان ہو یا غیر انسان اپنی
 قوت سے زیادہ کوئی یا نہیں اور ٹھاسکتا سوائے اسکے ہر عہدہ کا مذاق
 حکومت علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے اور بوجہ کثرت کا جس کے ساتھ ان
 عہدوں کا کام انجام نہیں پاتا اور کوئی کام اپنے وقت پر نہیں ہوتا
 اور اہل مقدمہ سالہا سال مارے پھرتے ہیں اور عہدہ دار محکمہ سے داد
 نہیں پاتے واقعی یہ ہے کہ ایک عہدہ دار ایک ہی قسم کے کام کو بخوبی
 انجام دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عہدہ دار اہل کاروں کا ساوختی ^{الاضیاء}
 مقرر کرنا کلام میں خرابی ڈالتا ہے اور جس عہدہ دار میں جس کام کی لیاقت
 ہو اور جس کا اس میں تجربہ اور ملکہ پایا جائے وہی کام اسکے سپرد
 کیا جائے کیونکہ مال کا عہدہ دار عدالت کے کام میں خواہ مخواہ عاری

ہوگا کیونکہ مال کے کام میں مصلح ملکی پر نظر رہتی ہے اور عدالت کے واسطے
 فقہ و فرائض اور شاستر اور قانون دانی وغیرہ کی ضرورت ہے اگر بفرض
 محال ایک انسان میں یہ دونوں صفتیں موجود ہوں تو بھی اسکو دونوں
 قسم کے عہدے دینا خلاف مصلحت ہے کہ مالی کام کا تعلق روپیہ سے ہے
 اور روپیہ کا تعلق رعیت سے اور روپیہ کا وقت معین پر موجود ہونا
 دشوار خصوصاً اس رعیت سے جو سقیم الحال ہو اور حاکم مال تحصیل وصول
 میں تنگ طلبی کرتا ہے اگر وقت مقررہ پر روپیہ ادا نہ ہو اور حاکم کو غصہ آیا
 اور باختیار عدالت اسکو سزا دیدی تو خلاف مصلحت ملکی کے ہوا اسی طرح
 حاکم عدالت جو ضابطہ اور قانون کا پابند اور عامل ہے اسکو خیال کر لو
 غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اہل حرفہ میں ایک پیشہ
 والا اپنا کام خوبی سے کرتا ہے ویسا دوسرے پیشہ کا نہیں کر سکتا۔
 چوتھے۔ ملازم کی تنخواہ کم کرنے سے گویا رعیت کو تباہ کرنا ہے اور
 ملازم کو خائن بنانا ہے کیونکہ ہر ملازم کی جیسی تنخواہ ہوتی ہے ویسے ہی
 اس کے اخراجات لازمی اور ضروری ہوتے ہیں اور بوجہ کمی مشاہرہ جس
 وضع کا وہ عادی ہو گیا ہے اسکو ترک نہیں کر سکتا کہ ترک العادۃ۔
 علیٰ حدیث داخل ہے جو ضرور ضرر کرتا ہے انسان کو لہذا انخطا اسکو
 سخت شاق و ناگوار ہوا اور وضع قائم رکھنے اور اخراجات پورا کرنے کی

ضرورت لاحق ہوئی پس ملازم کو سوا سے ممنوع طریقہ سے حاصل کرنے کے
 اور کوئی ایسی سبیل باقی نہ رہی کہ احتیاج رفع کرے اس واسطے حکومت
 اس کے نقصان دفع کرنے اور قرضہ سے معسکدوش ہونے کے لئے
 اس سے عہدہ اور مستحسن کوئی تدبیر نہیں ہے کہ ریاستوں میں جو لاکھوں
 بیگارین بنجر بوجہ عدم توجہ افتادہ ہے اس کا چین و تردد کرانے
 جتنی افزونی آمدنی سے اور ملازمان کی تعداد بڑھ جائے اور قرضہ
 بھی ادا ہو جائے مگر یہ در دس وعیش و عشرت کی ضد کس سے ہو سکتا ہے
 یہ حکومت اعلیٰ پر فرض ہے کہ وہ عاملوں پر آبادی کی سخت تاکید
 کرے اور احکام تعمیل کرنے والوں کو حصلہ کام ترصد کرے اور ان کو
 ایک تعداد معین کے خرچ کرنے کا مجاز کرے تاکہ وہ نادار آسامیوں
 لیئے کاشتکاروں کے تخم و تقاوی سے مدد کریں دوسرے علاقہ جات
 ہمسوا نہ کے کاشتکاروں سے پابھی کاشت کرائیں اراضی بنجر کو اپنی
 حسن تدبیر سے مروج کرائیں دہات ویران کو باشتندگان غیر علاقہ
 سے آباد کریں۔ ہر ریاست میں لاکھوں روپیہ سالانہ سامان قیش
 وغیرہ میں جس کا کوئی نتیجہ اور فائدہ دنیا و عقیبا میں نہیں صرف ہوتا ہے
 جس کا مواخذہ بروز حساب ہو گا اور جس کے بدل و مکافات کی کوئی
 امید اس عالم میں بھی نہیں مگر دہات ویران اور اراضی بنجر کے آباد

کرنے کے واسطے کسی مقدار روپیہ کی منظوری نہیں دیجاتی جس کا بدل معہ
 منافع ایک ہی سال میں ملتا ہے اور چند سال کے بعد تو ایک کا بدل ہر دو
 حساب نشو و نما سے بھی بڑھ جائے گا اور جس ریاست میں پورا پورا انتظام اراضی
 افتادہ کا کیا جائے تو بہر منتظم سمجھ سکتا ہے کہ بہت جلد اوس کی مالگزاری
 ڈیوڑھی دونی ہو جائے گی مگر ہاں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ
 مسئلہ کچھ ایسا باریک اور مشکل نہیں جو ریس یا نظم ان کے خیال میں نہ آیا
 ہو اور ان کی نظروں نے اس کا پورا اسکیل نہ بنایا ہو اور فائدہ و نقصان
 کا موازنہ نہ کیا ہو اور کاشتکاروں کی امداد کا نتیجہ نہ نکالا ہو مگر یہی ہے کہ
 محض خیال سے انسان مقصود پر قائم نہیں ہوتا تا وقتیکہ وہ خیال پختہ
 ہو کر ایسا غالب نہ ہو جو عمل پر مجبور کرے کیونکہ خیال کا خاصہ ہے کہ جہاں
 کمال کو پہونچا اور عمل ظہور میں آیا اور وہی خواہش خیال بسکو حقیقی کہتے
 ہیں دوسری جانب بھی کشش مقناطیسی کا اثر پیدا کر دیتی ہے یعنی جب
 حاکم اعلیٰ کو آبادی کی جانب قلبی توجہ ہوگی تب ملازم و رعیت اندک سلسلہ
 جہانی پر ملک کی آبادی میں متوجہ اور مصروف ہو جائیں گے اور اس
 زمانہ میں کوئی صاحب ریاست اپنی ترقی مالی یا ملکی بغیر اس تدبیر کے
 جس کا ذکر ہو چکا نہیں کر سکتا اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہندو شمشیر
 ملک وسیع کیا جاتا تھا اس واسطے پر ضرور ہے کہ رعایا سے کاشتکار اور

اہلِ فہرہ ہر قسم کے مراعات مد نظر رہیں کہ اہلِ حرفہ تجارت کا سبب ہیں اور تجارت باعثِ آبادی ملک اور کاشتکاروں کی مدد تھم و نقاد ہی سے کی جائے اور آبپاشی کے ذریعہ ہم پہونچائے جائیں عاملوں اور ظالموں کی تعدی اور جبر سے بچائے جائیں کہ مدار رزقِ انسانی و حیوانی انہیں کی کارروائی پر منحصر ہے اس واسطے حاکمِ اعلیٰ پر فرض ہے کہ وقتاً فوقتاً دورہ کر کے اپنے عہدہ داروں اور رعیت کی نگرانی کرے باستاندگان ملک اور کاشتکاروں کو عام اس سے کہ وہ ستغیث ہوں یا نہوں بلا واسطہ کسی ملازم کے حضوری کا موقع دے اور ان سے اس اخلاق و اخلاط سے پیش آئے جو ادن کی شان اور حیثیت کے شایان ہو کہ ادن کے دلون پر رعب و رعیت حاکمانہ نہ جھائے اور جو کچھ رطب و یابس جو عرض کرنا ہو دل کو مل کے گذارش کرے اور حاکمِ بگوش دل سُنکر اونکی شکایتوں کو ایسی عمدگی سے رفع کرے کہ شاکی اپنی داد اور مراد کو پہونچے اور جس کی شکایت تھی اسے معلوم بھی نہو کیونکہ پہلی مرتبہ چشم پوشی ذاب ہے اور مرتبہ ثانی میں تنبیہ اور ثالث میں سزا ایسے مواقع پر حلم سے بہت کام نکلتا ہے اس میں ملازم ہو یا غیر ملازم خطاے ادلی اگر جرم کی حد تک نہ پہونچی ہو تو ضرور قابلِ چشم پوشی ہے اور لائقِ عفو اس کے بعد تہوڑی ہی زمانہ میں مالکِ اعلیٰ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے

کیسی کیسی ترقیان نمایان حاصل کیں اور کیسا ملک آباد ہوا اور کمان تنگ
 اوسکی عدالت اور فیاضی نے شہرہ یا یا اس نیک نامی کے حاصل کرنے اور
 نام آور ہونے کے لئے یہ طرور ہے کہ دن اور رات کے آٹھ پہر ہوتے ہیں
 اوس بین سے امیر کو واجب ہے کہ سات پہر عیش و نشاط کرے اور ایک
 پہر ملکی کاموں کو دیکھا کرے رعیت کی بڑی بہلی سنا کرے اور دن کے
 نیک و بد کی خبر رکھا کرے ایام سرما بین دورہ کیا کرے کہ بیک کرشمہ ہزار
 کار متصور ہے اور جو لاکھوں روپیہ امور دل خوش کن بین صرف کیا جاتا ہی
 اوس بین سے اوس کا عشر عشر امداد کا شکاروں کے واسطے دبا جا یا
 کرے اس ہیت مجموعی کا نام فضائل اور حسن اخلاق ہے اور ضد اس کی
 آٹھ رذائل ہیں جو انسان کے اخلاق کو خراب کرتے ہیں اور طرز
 معاشرت کو بگاڑتے ہیں۔ اول حسد دوم بغض
 سوم نخسل چارم حرص پنجم کذب ششم
 غضب ہفتم تکبر ہشتم بے حیالی۔ اور فرغ ان کے بے انتہا
 ہیں اور جس طرح علم بین امراض جسمانی کے واسطے علاج مقرر ہیں اور
 اغذیہ و اشیائے موافق مزاج کا ہمیشہ استعمال کرایا جاتا ہے اور مرض
 بار دین دواے حار دیجاتی ہے اسی طرح امراض روحانی کا بھی علاج
 حکماء روحانی نے قرار دیا ہے جس کا ذکر اپنے اپنے موقع پر محمد علیہ

چند فروعات کے آئے گا اور اوپر بھی بعض کا بیان ہو چکا ہے پہلے اسکی
 شرح ضرور ہے کہ وہ کون چیز ہے جو مزاج کے اعتدال سے تجاوز کرتی ہے
 اور اسکی تین قسمیں ہیں ایک قوت تمیز دوسری قوت غضب
 تیسری قوت شہوت چنانچہ تمیز جس کجا اور اک بھی کہتے ہیں اور
 یہی آلہ ہے نیک و بد کے دریافت کرنے کا اور تعلق اس کا دماغ سے
 ہے۔ اور قوت غضب کو تعلق جگر سے ہے جو پہلو سے راست میں ہے
 جس کا ذکر مفصل آگے آئے گا اور اسی قوت کو قوت سببی کہتے ہیں جس سے
 مراد درندگی ہے جیسے گرگ و شیر وغیرہ میں عادت ہوتی ہے۔ اور
 شہوت عادت بھی کانا نام ہے یعنی جانور جو نیک و بد سمجھنے کی عقل نہیں
 رکھتے اور استعمال اس کا قلب سے ہے۔ چنانچہ فقہانے عادت بہیمہ کو
 بھی قوت غضبیہ میں شامل کیا ہے کہ یہ بھی مزاج کو متغیر کر دیتی ہے فتح الباری
 میں ہے وَعَدَاءُ الْفُقَهَاءِ لِهَذَا الْمَعْنَى لِأَنَّ كُلَّ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَغْيِيرُ الْفِكَرِ كَالْجَوَاحِرِ
 الْمُفْرِطِينَ وَغَلِيظَةِ النَّفَاسِ وَسَائِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْقَلْبُ تَعَلُّقًا شَدِيدًا عَنْ اسْتِغْلَاظِ النَّظَرِ
 اور شامل کیا ہے فقہانے اور ان کل چیزوں کو جس سے فکر میں تغیر آجاتا
 ہے مثلاً سخت ہو کر شدت پیاس غلبہ نوم اور وہ امور جو قلب سے متعلق
 ہیں اور قلب کو پوری فکر کرنے سے پھیر دیتے ہیں اس سے واضح ہو گیا
 کہ قوت شہو بہی مزاج کو متغیر کر دیتی ہے۔ اور ان تینوں چیزوں میں نقصان

پیدا ہونے کے تین سبب ہوتے ہیں۔ افراط۔ تفریط۔ روائت
 کیفیت۔ افراط وہ ہے جو اعتدال سے زیادہ اعلیٰ کی جانب صعود
 کرے۔ اور تفریط وہ ہے جو اسفل یعنی پائین و تحت کی طرف رجوع
 کرے۔ اور روائت کے معنی ہیں (فاسد دزیون و تباہ) اور کیفیت
 کے معنی ہیں (نشہ و مستی) پس قوت ممیزہ میں جب افراط و تفریط ہوتی ہو
 تب کیفیت پیدا ہوتا ہے اور کیفیت کا خاصہ ہے کہ انسان کو مست اور بیہوش
 کر دیتا ہے اور بیہوشی میں تمیز باقی نہیں رہتا اور جب تمیز نہ ہو تو اعتدال
 کہاں اور وقوع اس کا و دشقون سے خالی نہیں یعنی نظری ہو گا یا عملی۔
 عملی وہ ہے جو منسوب ہو عمل کے ساتھ اور نظری تصور حقایق موجودات
 سے تعلق رکھتا ہے اور خاصہ یہ ہے کہ پہلے تصور ہوتا ہے اور تصور
 کے بعد عمل پس نظری کے واسطے تدقیق یعنی چمان میں ضرور ہے تاکہ حق
 و ناحق نیک و بد زیبا و درشت پر ماہر ہو اور قوت کے موافق عمل کرے
 اور آتش غضب و شہوت کو شربت عقل کے استعمال سے بجھائے اور تحمل
 کو کام میں لانے کے مقتضائے زیرکی و جودت اور منشاء شریعت ہے۔
 اور اخلاق ناصری میں ہے کہ اگر رذیلیت کا اثر نفس پر معلوم ہو تو بزور
 عقل اور سکورفع کرے اور جو اس سے مطلب حاصل نہ تو اس فضیلت کو
 کام میں لائے جو ضد او من رذیلیت کی ہو اور نفس کو اوپر عادی کرے تاکہ

وہ ردیلت رفع ہوا اور فضیلت میں ہمیشہ گفتگو اور تکرار کرنا باعث ازالہ ردیلت ہوتا ہے اور افعال جمیلہ پر قولاً و فعلاً عمل کرنا بمنزلہ علاج غذائی کے ہے۔ اور توبیخ و ملامت نفس فکر و عقلاً و عملاً داخل تنقیہ ہے ہر خبیثہ کہ امراض قوت ممیزہ کی کتب اخلاق میں بہت لکھے ہیں مگر ادن میں سے یہ تین اقسام ضروری ہیں۔ اول حیرت دوم جہل بسیط سوم جہل مرکب چنانچہ حیرت اس کو کہتے ہیں کہ تعجب کے ساتھ ایک خالیت پر رہ جانا اور جہل بسیط وہ ہے جیسے انسان مادر زاد کہ کسی چیز کی حقیقت سے بالکل واقف نہیں مثلاً رنگ کو اس کے سامنے رکھو اس کو سمجھو چاندی سمجھو اور سونے کو پتیل اور پتیل کو سونا چنانچہ نوع اول، فراطمین داخل ہے اور دوم تفریط میں اور سوم رد ارت کیف میں جس کا بیان اوپر ہو چکا۔

علاج حیرت

حیرت اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ آدمی قضا یا بے مشکلہ ادلہ کو متعارض دیکھتا ہے مثلاً کسی امر کے وجوب یا جواز و عدم جواز کے دلائل برابر ہیں اور وقت انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ میں اس امر کو واجب کہوں یا عدم وجوب کا اقرار کروں جائز جانون یا عدم جواز کو مانوں غرض کہ نفس الامر کو نا بہت نہیں کر سکتا اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی کو چاہئے کہ اولاً قضا یا بے ادلیہ میں ملکہ پیدا کرے۔ قضا یا بے ادلیہ وہ ہیں کہ عقل اول متوجہ

میں اونکو سمجھ لے کچھ خوض کی ضرورت نہو مثلاً اجتماع نفیضین محال ہے
 اسی طرح ارتفاع نفیضین محال ہے یہ قضا یا ہے اولیہ ہیں اور نفیضین کسکو
 کہتے ہیں (نفیض کل شے زقمہ) یعنی ہر شے کی نفیض اس کا عدم ہے
 اب ہر شخص جان سکتا ہے کہ عالم میں کوئی شے انسان اور اسکی نفیض لا
 انسان سے خالی نہیں ہے لیکن یہ دونوں ایک شے میں نہ مجتمع ہو سکتی
 ہیں اور نہ اس سے مرتفع یعنی ایسی کوئی شے عالم میں نہیں نکل سکتی
 کہ جو انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو یا کوئی شے ایسی ہو کہ نہ انسان
 ہو اور نہ لا انسان اسیکانام اجتماع نفیضین ہے اور یہ دونوں محال
 ہیں یعنی ممکن ہی نہیں کہ یہ دونوں وجود میں آسکیں۔ پس جب آدمی
 اس میں ملکہ پیدا کر لے گا تو ضرور اولیہ متعارضہ میں ایک حالت کو صحیح
 اور دوسری کو غلط جان لے گا بعدہ قواعد منطقہ کا نتیجہ کر کے حق کو باطل
 سے جڈ کر سکے گا کیونکہ منطق کی تعریف ہی ہے **الذہن عن الجحطاء**
الذہن عن الجحطاء فی الفکر یعنی منطق ایک آلہ قانونیہ ہے
 اگر اس کی رعایت کی جائے گی تو وہ ذہن کو فکر میں خطا کرنے سے
 بچائے گا۔

علاج جہل بسیط

یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ تمام معقولات میں عاری و عاجز

ہوتا ہے جس کے واسطے شرط تعلیم ہے اور تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ شرع شریف اور عقل لطیف سے کام لے اور دوسرے حیوانات اور اپنے حالات میں تاثر اور غور کے ساتھ نظر کر کے فضائل انسانی اور حیوانی میں تفریق کرے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ انسان اشرف المخلوقات بوجہ علم و ادراک و تیز کے ہوا ورنہ جاہل حیوان سے بھی بدتر ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں تحت آیت کریمہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کہتے ہیں هَذَا الْعِلْمُ وَالَّذِي فَضِّلَ الْعِلْمُ فَإِنَّهُ سَبَّحَ لَهُ مَا أَظْهَرَ كَمَالَ حِكْمَتِهِ فِي خَلْقِهِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ الْأَعْمَرَ عَلَّمَ لَوْ كَانَ فِي الْأَمَّاكِنِ وَجُودَ شَيْءٍ أَشْفَقَ مِنَ الْعِلْمِ فَكَانَ مِنَ الْوَجِبِ أَنْ يُعَلِّمَهُ هَذَا الْعِلْمَ الَّذِي بِالْعِلْمِ يَنْجُو حَقُّ سُبْحَانَهُ تَعَالَى مِنْ آدَمَ كَيْ خُلِقَتْ مِنْ ابْنِ كَمَالَ حِكْمَتِ كَوْنِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْ سَأْتَهُ ظَاهِرٌ فَرَمَا يَكُنْهُ آدَمَ كَيْ شَرَفِ عِلْمٍ سَعَى دِيَا سَعَى بَسْ اِغْرَ اِوَرِ كَوْنِي بِمِخْرَ خَلَقَتْ آدَمَ مِیْنِ عِلْمٍ سَعَى زِيَا وَهْ شَرِیْفِ هُوْتِی لَوْ حَقِّ تَكَا اُو سَبَّحَ سَأْتَهُ آدَمَ كَيْ شَرَفِ كَوْنِ ظَاهِرٌ فَرَمَا تَانِ عِلْمٍ كَيْ سَأْتَهُ اِسْ سَعَى مَعْلُومِ هُوَا كَيْ آدَمِ كَوْنِ اِوَرِ مَخْلُوقَاتِ بِرِ شَرِیْفِ سَعَى وَهْ عِلْمٍ كَيْ سَبَبِ سَعَى اِسْ وَاسْطَ اِنْسَانِ كَوْنِ اِلَا زِمِ سَعَى كَيْ مَحَافِلِ عِلْمَا اِوَرِ مَجَالِسِ فَضْلَا مِیْنِ حَاضِرِ هُوَا كَمَالَاتِ اِنْسَانِی كَوْنِ سَبَّحَ تَفْسِیْرِ كَبِیْرِ مِیْنِ سَعَى كَيْ فَرَمَا یَا فِیْقَہِ اِبْوَالِیْیْثِ نَعَى جَوْشَخْصِ عَالَمِ كِی مَحْبَلِسِ مِیْنِ حَاضِرِ هُوَا اِوَرِ كَیْچَہِ بَیْچَہِ نَہْ پُڑَہِ سَكِی اِوَرِ نَہْ سَكِی سَكِی تَبِ بَی سَا تِ طَرَحِی بَزْرُگِی حَاصِلِ ہُوَا كِی پَسْ اِثْوَابِ سَكِی كَیْنِہِ اِلْوَالِیْنِ كَا

فرمایا رسول خدا نے جو شخص چاہے کہ اون لوگوں کی طرف دیکھے کہ جن کو اللہ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے تو چاہئے کہ متعلمین یعنی علم کے سیکھنے والوں کو دیکھے جو متعلم عالم کے مکان تک جاتا ہے ہر قدم ایک برس کی عبادت کے برابر لکھا جاتا ہے دوسرے تانہ گام نشست گناہوں سے محفوظ رہتا ہے تیسرے جب علم کے سیکھنے کو نکلتا ہے اللہ کی رحمت اور ہر نازل ہوتی ہے چوتھے اوس حلقہ درس پر جو رحمت نازل ہوتی ہے اوس میں سے بھی حصہ پاتا ہے پانچویں جب تک عالم کی گفتگو سنتا ہے عبادت میں رہتا ہے چھٹے در حالیکہ عالم کی گفتگو نہ سوجھ سکے گا تو علم سے محروم رہنے پر اوس کو رنج ہوگا اور یہی رنج وسیلہ تقرب خدا کا ہوگا ساتویں جب طالب علم دیکھے گا کہ مسلمان عالم کی عزت کرتے ہیں اور فاسق کو ذلیل جانتے ہیں تو دل فسق سے نفرت کریگا۔ اسی علم کے ذریعہ سے موقع و محل پر وہ گفتگو کرنے یا جواب دینے میں عاجز نہ رہے گا اور مثل حیوانات کے زبان بند کئے ہوئے نہ بیٹھا رہے گا فرمایا حضرت مرتضوی علیہ السلام نے لَا خَيْرَ فِي الْقَهْرِ عَنِ الْعِلْمِ كَمَا لَا خَيْرَ فِي الْكُلْمِ عَنِ الْجَهْلِ یعنی نہیں ہے بہتری سکوت میں یا وصف علم ہونے کے جیسے کہ نہیں ہے فیریت اہل جہل کے کلام میں۔ اور کم استعداد بھی جو کور کو گوزا در قبل کو قتل اور دیر کو دُبر پڑے وہ بھی زمرہ جہلان

داخل ہے اور فریبھی کو بھی شرافت باین اعتبار نہ سمجھے کہ الفربخواہ
خواہ مردے آدمی مع فریبھی چیزے دگر آس چیزے دیگر است +
شرافت کا مقتضا ایک وفاداری تو ضرور ہے کہ کسی حالت میں اس سے
بیوفائی نہیں ہوتی مگر بغیر فضائل انسانی کے چارہ نہیں اور یہی جو ہم
شرافت ہے اگر انسان نظر انصاف سے دیکھے تو جاہل آدمی اپنے
کو حیوان سے بھی فروتر پائے گا کیونکہ افرینش کل مخلوق کی فائدہ سے
خالی نہیں حیوانات بھی بچے نکالتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں دن کو
پھرتے ہیں رات کو سوتے ہیں بخلاف انسان جاہل کے کہ اظہار خواص
انسانی میں جس سے براد اور اک و تمیز ہے اس سے بالکل عاجز و قاصر
ہے اسی طرح جمادات یعنی سنگ و معدنیات وغیرہ پر غور کرنے سے
معلوم ہوتا ہے کہ اون میں بھی خواص علیحدہ علیحدہ ہیں مگر انسان جاہل
اپنے خصائص میں بالکل عاری ہے اور کام دینی و دنیوی یکس جوحہ
انجام نہیں دلیکتا۔

واحدہم قیل القوم ہر قبور
اور ہم ادبے قبرین جانیے سے نہیں قبرین
ولیس لہم حتم الشور انکسور
اور نہیں ہوا سکوا اسے قیامت تک زندہ ہونا

وانی اچھل قبل الموت موت لاھلما
اے جل قبل مرنے کے مہ جاتے ہیں
وان احوالہ علی بالعلم میت
اور یہ فریبھی آدمی کے ساتھ زندہ نہیں مرنے +

چنانچہ حکیم ارسطاطالیس کا قول ہے کہ ایک انکھیارا دوسرا اندھا کوین
میں کریں تو بدبختی و دونوں کی شامل حال ہے مگر انکھیارا بزرور بصارت

اوسمین سے نکلنے کی کوشش کرے گا اور نابینا مجبور رہے گا اسی طرح
 بینا وہ ہے جو عقل اور نقل سے کام لے سکتا ہے اور وہی نابینا کو بھی چاہ
 سے نکال سکتا ہے کتاب اعجاز انتساب میں جناب رسالت مآب سے
 حق تعالیٰ نے حکم کیا قُلْ مَا بَزَدَنِي عِلْمًا یعنی کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کہ اسے رب میرے زیادہ کر میرا علم۔ اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں
 فرماتے ہیں وَفِيهِ اَوَّلُ دَلِيلٍ عَلَى نَفَاسَةِ الْعِلْمِ وَعُلُومِهَا تَعْبَةٌ وَفِيهِ
 حُجَّةُ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا حَيْثُ أَهَرُ نَسْهَ بِالْأَذْيَاذِ مِنْهُ خَادِمَةٌ دُونَ غَيْرِ لَعْنَةٍ
 اس آیت میں دلیل اول ہے علم کے نفیس ہونے اور اوسکے مرتبہ کے
 بلند ہونے پر اور خدا سے تعالیٰ کے نزدیک علم کے محبوب ہونے پر کیونکہ
 اپنے بنی علیہ السلام کو حکم کیا کہ علم کی زیادتی سے مانگو نہ اور کسی چیز کی اور
 حدیث میں آیا ہے النَّاسُ رَاجِلَانِ عَالِمٌ وَمُتَعَلِّمٌ وَسَاءَ رَأْسُ هَاجِرٍ
 یعنی انسان میں دو فرقے ہیں ایک دانشور و دوسرے طلب کرنے
 والے دانش کے اور تمام آدمی نگس یعنی مکھی ہیں کہ نہیں بہتری اور میں
 اور علم کے مطلب و مقصود پر سبھی کوشش کرنا داخل علم و عمل ہے۔

علاج جہل مرکب

اس کا علاج بہت سخت و دشوار ہے جس طرح اطبا سے بدن علاج بعض
 امراض خبیثہ اور مزمنہ میں عاجز ہیں اسی طرح حکما سے نفوس بھی اس مرض

جران ہیں۔

آنکس کہ بداند و نداند کہ نداند	اسپ طلب خوش بر افلاک جہاند
آنکس کہ بداند و بداند کہ بداند	اینم خزنک لنگ بمنزل برساند
آنکس کہ نداند و بداند کہ بداند	در جبل مرکب ابد الدہر بماند

چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کو رما درزا د اور ابرص کے علاج میں عاجز نہیں ہوں لیکن احمق کے علاج میں عاجز ہوں۔ اسی واسطے حکمائے کہا ہے کہ احمق کی صحبت سے سوائے نقصان کے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور آخر میں بے بطنی ہو جاتی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ احمق آدمی کوئی ایسا کام کرنے جس میں بُرائی ہو اور وہ سچائے اس کے علاج کے واسطے علم ریاضی نہایت مفید ہے اور اس کے ساتھ شغل رکنا بہت نافع ہے کیونکہ اس سوچ و باطل میں بخوبی امتیاز ہوتا ہے اور وہم کو مجال مداخلت نہیں ہوتی جیسے ہندسہ و حساب وغیرہ اگر اسکے قاعدہ کے موافق کوئی سوال کرے کہ پانچ اور پانچ کے ہوئے تو لامحالہ اسکا جواب دس ہو گا تو باگیا راہ کوئی نہ کیے گا اسی واسطے علم ریاضی سے انسان کو پوری طمانیت ہو جاتی ہے اور اسے نقص سمجھ پر ماہر ہو جاتا ہے اور استودا کتساب فضائل کی اوسمیں پیدا ہو جاتی ہے اور معرض خطر سے نکل جاتا ہے سوائے اسکے چار

چیزیں اور مہین جو زیادہ خوف میں لینے شہوت۔ بطالت۔
 حسد۔ حزن۔ علاج شہوت مختصر طور پر یہ ہے کہ شہوت ماکولات و
 مشروبات سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اسکی بنیاد اور خلقت فروماگی لینے
 رذالت ہے اور اسی سے خواری و بے عزتی ہوتی ہے اور اس سے طبیعت
 کو باز رکھے اور خوب سمجھ لے کہ بھی حشمت و جلال میں فرق لاتی ہے یہی
 بد عہدی کراتی ہے عقل و دانش کو سُست کرتی ہے بلادت و کند ذہنی
 کو بڑھاتی ہے حضرت رسول مقبول علیہ السلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ
 تمام امراض نفسانی و جسمانی شکم پُری سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسری
 جگہ فرمایا ہے کہ کلید دنیا کی شکم پُری ہے اور کلید آخرت کی گرسنگی۔ اور یحییٰ ابن معاذ۔
 نے فرمایا ہے کہ زیادہ پیٹ بھرنے سے گوشت بڑھتا ہے اور شہوت باعث گناہ
 اور کثرت گناہ سبب سختی قلب و سختی قلب اخل رذالت ہو جب کار تکہ اجب ہے حکما
 کہا ہے کہ جب غذا معدہ میں تحلیل ہوتی ہے تب ادس سے خون پیدا ہوتا
 ہے اور خون سب اعضا میں تقسیم ہوتا ہے اور خلاصہ خون کا رطوبت ہے
 اور اسکو طبیعت لیکر مثل شبنم کے اعضا پر چڑھتی ہے اور اسی رطوبت سے
 منی بنتی ہے اور بعض حکما کا قول ہے کہ ایک ہزار لقمہ کھانے سے ایک
 قطرہ منی کا پیدا ہوتا ہے اور منی جملہ اعضا کا ذخیرہ ہے اور اسکو بھتاخ
 کیا جائے گا اسی قدر نشو و نما میں کمی ہوگی اور دماغ میں ضعف آئے گا

حکیم فلاطون کی یہ نقل مشہور ہے کہ تمام عمر میں ایک مرتبہ زودہ سے قریب
 مکی جس سے حمل قرار پایا اور مدت معین کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی اور
 جب اوسمیں چلنے پھرنے کی طاقت آئی اور کچھ باتیں کرنے لگے تب مائیک
 تعلیم کے موافق باپ سے یہ درخواست کی کہ میرے ساتھ کھیلنے کو ایک
 بھائی کا ہونا چاہئے اس پر حکیم نے ناخوش ہو کر جواب دیا کہ اسے کجغت
 ایک تیرے ہونے سے میری قوت میں تو درجہ کمی نہو گئی اگر ایک بھائی اور
 ہو تو میں بالکل بیکار ہو جاؤں۔ امام حجۃ الاسلام ابو حامد غزالی علیہ الرحمۃ
 نے اس شہوت کی تشبیہ عامل ظالم سے دی ہے کہ اگر بادشاہ اوسکو
 مطلق العنان کر دے تو سارا مال رعایا کا لوٹ لے اور سب اپنے طرف
 میں لے آئے اسلئے وقت غلبہ شہوت عقل کو کام میں لائے اور موافق
 عدل کے اعتدال سے نگزرے کیونکہ لذت مباشرت جو ایک عورت
 سے ہے وہی بعینہ اپنی اصلی خالصہ کی دوسرے دوسری عورت کے
 ساتھ بھی ہے اور زیادہ شکم پُر ہی زیادہ عورت کی خواہش پیدا کرتی
 ہے اسی طرح گرسنگی رفع کرنے کے لئے ایک قسم کا کھانا کافی ہے
 اور اس صفت میں کل اطعمہ مساوی ہیں پس اکل و شرب کا استعمال
 بقدر حاجت چاہئے۔

خوردن برائے زیستن و ذکر کردنت

تو محقق کہ زیستن از بہر خوردنت

یہی شہوت رغبت دلاتی ہے تاہل اور نکاح کی فتح الباری میں ہجاء ثانیہ النکاح
 تَابِعَهُ بِشَهْوَةٍ اِلَى حَيْثُ قُوَى بَقَاؤُهَا وَتَضَعُ لِقَبْضِهَا لَعْنَةُ نَوَاشِشِ نِكَاحٍ تَالِجٍ سَهْوِشِ
 اکل و شرب کی اسکی قوت سے وہ قوی ہو جاتی ہے اس کے ضعف سے
 وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور نکاح سے مقصود اصلی اعفاف نفس اور تکثر
 نسل ہے نہ لذت حاصل کرنا چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ نکاح کرو اون
 عورتوں سے جو شوہر کو دوست رکھیں اور بچے زیادہ جنمیں تاکہ میں ہرز
 قیامت اسکا فخر کروں کہ میری امت اور امتوں سے زیادہ ہے اور فرزند
 کا ہونا خیر و برکت میں داخل ہے اور غیر بھی وہ جو منقطع نہیں ہوتی کیونکہ
 فرزند بعد موت والدین والدین کے حق میں دعا کیا کرتا ہے اور اوسکا
 ثواب والدین کو پہنچتا ہے پس انسان کو چاہئے کہ خطوط نفسانی سے
 بالکل مبرا رہے اور حضرت آدم بنیا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت
 ادا کرتا رہے اور یہ نہ سمجھے کہ حق تعالیٰ نے شہوت کو اسی کام کے لئے
 پیدا کیا ہے بلکہ اوس سے منشاء غراسمہ بھی ہے کہ نکاح کی رغبت ہوتا کہ
 اولاد صالح پیدا ہو کہ باعث ترقی اسلام ہے اور آفرینش خلق کی محض دین
 کے واسطے ہے فرمایا اللہ تعالیٰ عزاسمہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
 لِيَعْبُدُونِ یعنی نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسان کو مگر اس واسطے کہ عبادت
 کریں میری۔ اور عورتوں میں بہترین اور عمدہ وہ عورت ہے کہ عقل کے

حکم پر عمل کرے اور ہر حال میں دیانت اور عفت و حیا کو نہ چھوڑے اور
 رضاے شوہر کو بعد ادا سے فریضہ مقدم سمجھے اور عقیقہ عورت سے نکاح
 نکوسے کہ خلاف مقصود ہے اور شناخت عقیقہ کی اکثر یہ ہے کہ جس قبیلہ
 میں عورات عقیقہ منہن او س خاندان کی باکرہ سے نکاح کرے محدث
 دہلوی شیخ عبدالحق نے اشعۃ اللمعات میں فرمایا ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ زَوَّجَ وَلَدًا وَنَكَحَ كَنِيذَ زَيْنٍ وَدُوسْتَ دَارِنْدَه شُوهرِ رَاوُلُوْد ولسیار
 زانیدہ راواین و دوصفت از خویشان آدمی توان جز یافت زیرا کہ غالب
 آنست کہ طبایع اقارب یکدیگر را بیت میکنند و در عادت و خوسے
 شریک یکدیگر می باشند۔ اور اگر بیٹہ یعنی جو عورت مرد کے پاس رہی ہو
 اور وہ آزاد بیوہ ہو تو وہ بھی بمقابل کنیز کے لیئے لونڈی سے بہتر
 ہے کیونکہ رسول خدا نے حرامیہ کے نکاح پر ترغیب فرمائی ہے محدث
 عسقلانی نے بخاری کی شرح میں حدیث نسائے قریش کے تحت میں لکھا ہے
 وَفِي الْحَدِيثِ الْحَدَّثُ عَلَى كِتَابِ الْأَشْرَافِ لِيَعْنِيَ اسَ حَدِيثِ مِّنْ تَرْغِيبِ
 ہے کہ نکاح اشرف عورتوں سے کرو اور بہر فرماتے ہیں وَيُؤْخَذُ مِنْهُ
 احْتِبَارًا لِّلْكَفَاءَةِ فِي النِّسْبِ لِيَعْنِيَ اسَ حَدِيثِ سے معلوم ہوا کہ نسب
 کے واسطے اکفاء کا اعتبار ضروری ہے اور جناب مرقنوی علیہ السلام نے
 فرمایا ہے کہ عورت باکرہ سے نکاح کر دو گو بد شکل ہو اور گندم لیئے گیہون

کہا و اگرچہ گران ہو اور شہر میں رہو گو تکلیف ہو۔ اور ابن ماجہ نے بیان کیا
 ہے کہ فرمایا رسول مقبول نے کہ نکاح کرو غورات باکرہ سے اس واسطے کہ
 منہ ان کے زیادہ شیرین ہیں اور رحم ان کے زیادہ حمل رکھنے والے ہیں۔ اور
 چونکہ یہ ریتین ناقص العقل ہیں اور بخوبی متین وجہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے
 جس سے احتیاط ضرور ہے اول نسب کہ سبب عجب ہے و وہم جمال
 کہ یہ بُری بلا ہے اور اس سے بڑے بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں اور وہ
 ماکولات اور شہوات و لباسات عمدہ کی خواہشیں گارہوتی ہے جو انفراد
 میں داخل ہے سو ہم خاندان ذی بقدر کی لڑکی کہ محتاج شوہر کو حقارت
 کی نگاہ سے دیکھتی ہے کیونکہ اس کی فرمایش بوجہ کم استطاعتی کے
 ادا نہیں ہو سکتی اسکا علاج یہ ہے کہ ایسی عورت کو اون امور کا عادی
 کرے جو فضائل میں داخل ہیں اور زالت کے معائب سمجھاے رسول خدا
 نے فرمایا ہے میں تمکو وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کو نیک باتیں بتاتے
 رہو اور اون کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ اور ہمیشہ اون کے ساتھ نرمی
 اور ملایمت کرتے رہو کیونکہ سختی باعثِ وحشت ہوتی ہے۔ امام بخاری نے
 ایک باب المدارۃ مع النساء مقرر کیا ہے اس میں حدیث نقل کی ہے کہ عورتوں
 کے ساتھ نرمی کرو اور ہر کام اوسکے مشورہ سے کرو کہ اس سے محبت زیادہ
 ہوتی ہے اور مردمان بیگناہ سے پردہ کراؤ تا کہ غیر کی نگاہ سے محفوظ رہے

ایک روز کوچشم حضرت کے دولت خانہ مبارک میں چلا آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دوسری عورتیں جو وہاں موجود تھیں نہ اٹھیں اور کہا کہ یہ اندھا ہے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اندھا ہے تو تم سب تو اندھی نہیں ہو دیکھنا اور دیکھنا دونوں برابر ہے اور آفت سے خالی نہیں۔ اور زوجہ کے عزیز و اقارب کے ساتھ طریقہ لطف و کرم و مواسا کو ترک نہ کرے اور اس کو خفیہ امور میں سرزنش کر کے آزدہ نہ کرے اور جو راز کی بات ہو عورت پر ظاہر نہ کرے اور مقدار مال کو اس سے مخفی رکھے تاکہ بوجہ نقصان عقل یا خرابی و فساد نہ ہو اور عورت کو استماع حکایت مردوں اور ایسی عورتوں سے جو بے باک ہوں منع کرے خصوصاً ان عورات پر انہ سال سے جو اطفال ناقص میں متم یا بدنام ہو چکی ہوں رعقبہ چون پیر شود پیشہ کند دلالی نہ اور جو عورت خوندہ ہو اس کو قصص اور شنوی وغیرہ پڑھنے سے باز رکھے کہ اس سے طبیعت میں انحراف پیدا ہوتا ہے جو خلاف عفت کے ہے اور عورت میں پانچ خصلتوں کا ہونا ضروری ہے اول پارسائی اور پردہ میں رہنا اور بغیر اجازت شوہر کے کہیں نہ جانا اور عورات ہمسا یہ سے بلا ضرورت نہ ملنا و جو ہم جو کام اپنے ہاتھ سے ہو سکے اس میں دوسرے سے مدد کا خواہاں نہ ہو سوم شوہر سے ہمیشہ ڈرنا اور اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا چہارم شوہر کی اطاعت کرنا اور ایسی نانہ بزاوار

بابتین شوہر سے۔ کرنا جس کا نتیجہ نرج ہو چمچ دشواری اور سختی اور تکلیف کے
 وقت صلاحیت اور خوش مزاجی سے شوہر کے ساتھ پیش آنا تاکہ شوہر
 کی بیدلی اور رنج رفع ہو۔ اور حکما کا قول ہے کہ عورات نیک وہ ہیں جو
 شوہر سے بچمت و شوق پیش آئیں اور مثل لونڈیوں کے خدمت و قناعت
 کریں اور شوہر کے قرابتداروں کا پاس اور مروت کریں اور شوہر کے
 دوستوں کی مدارا و ضیافت کریں۔ اور بد عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی
 اطاحت نہ کریں اور دشمنان شوہر کے سامنے شوہر یا خویشان شوہر کی
 خدمت کریں اور مثل چوروں کے مال شوہر میں طمع اور خیانت کو راہ دین
 اور جو احیانا انسان کسی عورت ناشائستہ سے مبتلا ہو جائے جسکو حق تعالیٰ
 نے ناشنہ فرمایا ہے اور سکا وہی علاج کرے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَاللّٰهُ لِي تَخَافُوْنَ نُسُوزَهُنَّ فَعَضُوْهُنَّ وَانْهَرُوْهُنَّ فِي الْمَفَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ
 فَاِنْ اَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَیْهِنَّ سَبِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا
 اَدِیْمًا اور جن کی بد خوئی کا تھوڑا ہو تو اون کو سمجھاؤ اور جدا کر دسوں نے میں اور
 مارو پھر اگر تمہارے حکم میں آوین تو مت تلاش کرو ان پر راہ الزام کی
 بیشک اللہ ہے سب سے اوپر بڑا۔ نشور سکتے ہیں ارتقا کو ناشنہ وہ
 عورت ہے جو خاوند پر مرتفع ہو خاوند کے تارک ہو اسکے ساتھ بد خوئی
 کرے ایسی عورت کا علاج اللہ تعالیٰ نے تین طرح فرمایا ہے اول

نضاج کرے اور شوہر کی نافرمانی کرنے کے عذابوں کو سنا دے کہ فرمایا
رسول خدا نے جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے علحدہ سوئے تو خشتہ
اوس پر لعنت کرتے ہیں اور اسی طرح شوہر کے مراتب سمجھائے اگر وہ اس سے
متاثر نہ ہو اور نصیحت کو قبول نہ کرے تو دوسرا علاج یہ ہے کہ اوس سے
جدائی اختیار کرے لفظ ہجر کی مراد میں قدماء کا اختلاف ہے ابن عباس
نے فرمایا ہے کہ ہجر یہ ہے کہ عورت سے جماع نہ کرے ایک بستر پر سوئے
مگر پیٹھ پیہر کر ضحاک اور عکرمہ نے اتنا اور زیادہ کہنا ہے کہ بات کرنی
چھوڑ دی جائے اور ابراہیم اور محمد بن کعب نے کہا کہ ہم بستی ترک
کر دے مگر یہ ایک ہی مکان میں بعض الفاظ بعض احادیث کے
اسکے موید ہیں وَلَا يَجْرُ الْإِثْمُ الْبَيْتَ یعنی عورت سے جدائی
نہ کی جائے مگر گھر کے اندر اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ جو امر عورت پر
زیادہ شاق ہو وہ اختیار کیا جائے پس جن کے نزدیک عورت
کے بستر پر رہنا اور اس سے مخاطب نہونا عورت پر زیادہ شاق ہو
اور انہوں نے داعجہ دہن سے یہی مراد لی ہو اور جن کے نزدیک عورت
سے علحدہ ہو کر دوسرے گھر میں رہنا عورت پر زیادہ شاق ہے اوہوں
نے داعجہ دہن سے یہی مطلب لیا ہے امام عسقلانی فرماتے ہیں وَالْمَوْتَانِ
ذَٰلِكَ بِخِلَافٍ لِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ فَمَا كَانَ الْهَجْرَانِ فِي الْبَيْتِ أَشَدَّ مِنْ الْهَجْرَانِ

فَبِغَيْرِهَا وَبِالْعَكْسِ بَلِ التَّعَالُفِ فِي غَيْرِ الْبُيُوتِ أَلَمْ لِلنِّفَاسِ خُصُوصًا
 النِّسَاءُ لِيُضْعِفَ لَفُو سِهِنَ بَسْن اگر کوئی شخص عورت سے جدائی
 کرنے میں سفر کو اختیار کرے اس خیال سے کہ یہ زیادہ اوسپر شاق ہوگا
 تو یہ بھی واسپجر ہیں کے تحت میں داخل ہے گویا ہریت سے ترک الدحول علیہ
 وَالْإِقَامَةِ عِنْدَهُنَّ سمجھا جاتا ہے اور بعض نے اسپر وہیں کے یہ معنی لئے ہیں
 کہ سچر بضمہ ہا سے مشتق ہے اور اوسکے معنی کلام قبیح کے ہیں یعنی اغطو
 اَلْهَنَ فِي الْقَوْلِ یعنی اگر ذہ نصیحت بقول نکرین تو اودن سے سخت کلامی کرو
 اور بعض نے کہا ہے کہ اسپر وہیں مشتق ہے ہجارسے وَهُوَ الْجَبَلُ الَّذِي يُشَدُّ بِغَيْرِ
 یعنی ہجارسے اوسرستی کو کہتے ہیں جس سے شتر یعنی اونٹ باندھا جاتا ہے
 بس معنی یہ ہوئے اَوْ تَقْوَهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَاصْبِرُوا هُنَّ۔ یعنی اگر
 نصیحت نہ مانیں تو اودن کو گھروں میں بند کر کے مارو طبری بھی معنی لیتے
 ہیں اور اس حالت میں یہ دوہی مشکلیں ناشزہ کے علاج کی ہیں تیسرا
 علاج یہ ہے کہ پہلا اور دوسرا علاج اثر نہ کرے تو اودن کو مارو اور یہ آخری
 علاج ہے لیکن احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ سخت نہ مارو جس سے
 ہڈی ٹوٹ جائے یا زیادہ چوٹ آئے پھر عاقل کو چاہئے کہ نا اہل عورت
 کے فتنہ سے بچے کیونکہ عورات نالایق کا فتنہ بہت سخت ہے فرمایا رسول خدا
 نَإِنَّ الْفِتْنَةَ بِالنِّسَاءِ أَشَدُّ مِنْ الْفِتْنَةِ بِغَيْرِهِنَّ۔ یعنی عورتوں کا فتنہ

بہت سخت ہے دوسرے فتنوں سے اور بغضِ حکم نے کہا ہے کہ غور میں
 سراپا شریہ میں اور زیادہ شریہ ہے کہ جو ادائے ساتھ مبتلا ہو کیونکہ یہ نافع
 والدین ہیں مرد کو اور ان کاموں میں مصروف کرتی ہیں جن میں دین اور عقل
 کا نقصان ہو مثلاً دین کے کاموں سے پیسہ لے کر اور دنیا کے کاموں میں لگانا
 اور یہ اشد فساد ہے وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ النِّسَاءُ شَرُّ كُلِّ شَيْءٍ وَأَشْرُهُنَّ فِيهِنَّ
 عَدَمُ الْإِسْتِغْنَاءِ عَنْهُنَّ وَمَعَ أَهْمَانَا فِصَّةُ الْعَقْلِ وَالَّذِينَ يَحْمِلُ الرَّجُلُ عَلَى تَعَاظِي مَا
 نَقَصَ الْعَقْلُ وَالَّذِينَ كَشَفَلَهُ عَنْ طَلِبِ مَوَازِينِ الدِّينِ فَحَمَلَهُ عَلَى التَّهَالُكِ عَلَى طَلَبِ الدُّنْيَا وَذَلِكَ أَشَدُّ
 فتح الباری شرح کا شریف بھی ایسی عورات کے حال میں ہے۔

زن بد دوسرے مرد کو ہمدین عالم است دوزخ او
 اور حالتِ حیض میں طلاق حرام ہے اور اگر بعدِ پاک ہونے کے مقاربت
 کی تو بھی حرام ہے اور بعدِ طلاق دینے کے عورت مطلقہ کو کچھ تحفہ کے
 طور پر دینا چاہیے تاکہ اس کا دل خوش ہو اور سببِ طلاق کو کسی سے
 بیان نہ کرے کہ مسلمان پر افشاء و رازِ حرام ہے۔ اور جب انسان بحکمِ شرع
 شریف دوسرا عقد کرے کہ شریعت نے چار تک جائز رکھے ہیں اس سے
 عورت کو بیعت کم عقلی رشک ضرور ہوتا ہے اور رشک سببِ فساد ہے
 اس صورت میں انسان مواسات کا خیال مساوی رکھی اور مساوی سے
 یہ مراد ہے کہ ایک رات کو ایک کے پاس رہے اور دوسری میں دوسرے

کے پاس مگر مباشرت اور میلان قلب کا برابر ہونا امر اختیار کرنا
 یہ نہیں کیونکہ یہ قلب سے متعلق ہے جس پر خدہ اقا در سے نہ انسان
 اور جو شخص متعدد و ازدواج رکھتا ہو اور سفر میں کسی زوجہ کرے۔ اہل
 لے جانا چاہئے تو لازم ہے کہ قرعہ اندازی کرے اور
 جس کے نام قرعہ آئے اس کو ساتھ لے جائے ورنہ مصلحت
 سفر پر نظر کر کے جس کو مناسب اور لائق انجام کار سفر کے مناسب سمجھے بلا
 رعایت ساتھ لے جائے۔ اور حکم ہے عریض کہتے ہیں کہ پانچ قسم کی عورتوں سے
 استرازا کیا جائے یعنی خاتہ منانہ۔ انا نہ۔ کیتہ انفاۃ خضرۃ الدنیا من خاتہ وہ۔ یہ
 جو دوسرے شوہر سے اولاد رکھتی ہو اور شوہر حال بکے مال پر پردہ ریش
 کرے۔ اور منانہ وہ ہے کہ پہلے سے اس کو متول ہو اور اپنے مال کا احسان
 شوہر پر رکھے اور انا نہ وہ ہے کہ پہلے شوہر کو شوہر حال پر تفویض دے
 اور ہمیشہ اس کی شکایت اور دوا دیا کرتی رہے اور کیتہ انفاۃ وہ ہے
 جو صاحب عفت نہ ہو اور رعیت شوہر میں اپنی پردہ منی کا دلغ شوہر پر رکھے
 اور خضرۃ الدنیا اس عورت جمیل کو کہتے ہیں جو بد اصل ہو جسکی نسبت
 حدیث میں آیا ہے کہ نگاہ رکھو اپنے کو اس عورت یا جمالی سے جو
 بد اصل ہو کیونکہ جو چیز کو برا اور کرکٹ کوڑے سے پیدا ہوتی ہے
 اس میں نیک اثر نہیں ہوتا اور فرمایا حق سبحانہ تعالیٰ نے

اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی السَّلَاطِیْنِ مرد کو عورت پر ہمیشہ غالب رہنا چاہئے۔ اور
 اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَقَسَّ عَبْدُ الرَّوْحَةِ
 یعنی بدبخت ہے غلام زوجہ کا کیونکہ زوجہ کو چاہئے کہ شوہر کی لونڈی ہو کر
 رہے چنانچہ بعض کتب فقہ میں دیکھا ہے کہ حضور نبوی نے حضرت فاطمہ زہرا
 صلوٰۃ اللہ کا نکاح کیا تو وقت رخصت کیا رہ نصیحتیں فرمائیں کہ جب علیؑ کے
 گھر پہنچنا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اندر قدم رکھنا دو مہر جب صحن
 مکان میں داخل ہونا کسی لکڑی خواہ تختہ چوبی پر بیٹھنا اور کھیلین بھنی ہوئی
 سرپرڈ الناسوم اپنے دونوں پانوں دبو کر اوس پانی کو ہر چار گوشہ
 مکان میں چھڑکوا دینا چہارم ہمیشہ دُہلے ہوئے نازی کہے پئے رہنا
 پچم ہمیشہ سرد و دونوں آنکھوں میں لگانا ششم بغیر شیل کے سر اور
 بدن اندھونا اور جب علی تیری طرف دیکھے تو اپنی نگاہ نیچی کر لینا ہفتم مثل
 کنیزک زرخیز کے اطاعت کرنا ہشتم ہمیشہ عطر ملنا منہم جب علیؑ سے
 کلام کرنا مسکرا کر خندہ روئی سے دہم سات روز تک کوئی تلخ اور ترش
 چیز شیل سرکہ وغیرہ کے نہ کھانا یا زوہم سات شبانہ روز ایک جگہ رہنا
 جو عورت فصیح مسطور پر عمل کرے وہ اپنے شوہر کے نزدیک محبوبہ تر
 ہو اور کتب فقہ میں ہے کہ شوہر کو اختیار ہے کہ اپنی زوجہ کو اوس کے
 والدین کے گھر جانے دے اور جو وہ آئیں تو اودن سے نہ ملنے دے

مگر ہاں مہینہ و مہینہ یا سال میں ایک روز دفعہ جانے اور آنے کو نہ رکے
 اور دوسرے اہل قرابت محرم کے ہاں بھی جانے اور آنے کی گاہ گاہ
 اجازت دے اور کثرت ملاقات لینے روزمرہ ملنے سے مانع ہو چوکنگ
 نکاح کے معاملات اور عورات کے ضروری حالات تحریر ہو چکے مگر ایک
 امر جو عورتوں سے متعلق ہے اس کا بھی بیان مناسب ہے جو اکثر
 عوام میں شائع اور بعض خواص میں بھی جاری ہے لینے جو عورتوں کو
 منحوس سمجھنا اور اوتھین بدقالی ماننا یہ امر تو ظاہر ہے کہ اسلام نے
 تطہیر اور نشاؤم لینے شگون اور بدقالی کو منہدم کر دیا جاہلیہ عرب میں یہ
 امور جاری تھے رسول خدا نے عموماً فرمایا لَعَنَ اللَّهُ الْكَافِرَ تَمِيمَ الشُّكُونَ وَ
 بدقالی اور بیماری کا لگ جانا کوئی چیز نہیں پس اسکی برائی ظاہر کرنا کچھ ضرور
 نہیں ہاں یہ دیکھنا چاہئے جسپر اکثر عوام اور بعض خواص کا خیال ہے کہ
 شرع نے تین چیزوں میں بدشگونی اور نحوست کو لیا ہے۔ عورت۔
 گھوڑا۔ مکان۔ اور بعض جاہل بھی بظاہر اس خیال کے مؤید ہیں چنانچہ
 حضرت ابن عمر سے مروی ہے اِنَّمَا الشُّومُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَافِرِ
 یعنی بدشگونی تین چیزوں میں ہے گھوڑے میں عورت میں کافر میں اسی
 حدیث سے لوگوں کا خیال ہے کہ شرع نے بھی ان تین چیزوں میں
 بدشگونی قائم کی ہے اس کا یہ حال ہے کہ بعض ائمہ دین نے اس کا

یہ جواب دیا ہے کہ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ لَا شَوْكُ فِي الْمَرْأَةِ وَالْإِدَارِ
 وَالْفَرْسِ یعنی نہیں ہے بدشگونی عورت اور گہرا اور گھوڑہ میں پس یہ حدیث
 معارض ہے حدیث مذکور کی اور قاعدہ مسلمہ ہے إِذَا تَعَارَضَا نَشَأَ فِيمَا
 جَبَّ وَوَامِرُ مَعَارِضٍ ہونگے دونوں اپنے عریضے گرجائیں گے لیکن
 یہ جواب ضعیف ہے کیونکہ حدیث ترمذی کن شعبہ ہے اور حدیث مذکور
 قوی ہے اور ضعیف قوی کی معارض نہیں ہو سکتی پس حدیث اول ہی
 قابل سند ہے نہ دوسری اور حضرت عائشہ نے اس کا جواب یہ دیا ہو کہ
 ابن عمر کو تمام و کمال حدیث یاد نہیں رہی اول اس کے الفاظ بھول گئے وہ
 جس وقت رسول خدا کے پاس آئے تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ قَاتِلُ اللَّهِ
 الْيَهُودَ يَقُولُونَ الشَّوْمُ فِي ثَلَاثَةِ نَفْسِ الْفَرْسِ وَالْإِدَارِ وَالْمَرْأَةِ۔ یعنی قتل
 کوئے اللہ یہود کو کہ وہ کہتے ہیں بدشگونی ہے گھوڑہ اور گہرا اور عورت
 میں انکو اول کا جملہ یاد نہ رہا مگر یہ جواب بھی قابل اطمینان نہیں کیونکہ
 صرف ابن عمر نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا اور بھی صحابہ اس میں شریک
 ہیں مثل ابوہریرہ و سہل ابن سعد وغیرہا پس اگر بائن اول بھول گئے
 تو یہ صحابہ کیوں بھولے اوہوں نے بھی اسی طرح روایت کی ہے اصل
 جواب اس کا یہ ہے کہ رسول خدا نے فرضی طور پر فرما دیا ہے کہ اگر بدشگونی
 کی کچھ اصلیت ہوتی تو ان تین چیز میں ضرور ہوتی۔ یعنی حقیقت میں

بدشگونئی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ عمر عثمانی کی روایت سے جو بخاری نے کتاب النکاح میں سرج کی ہے یہ الفاظ ہیں اِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ بَعْضُ الْمَرْأَةِ وَالْأَرْوَاحُ وَالْفَرْسُ۔ اور مسلم میں ہے اِنْ لَكَ مِنَ الشُّومِ لَشَيْءٌ حَقٌّ فِي الْمَرْأَةِ وَالْأَرْوَاحُ وَالْفَرْسُ۔ روایت میں ہے اِنْ كَانَ الشُّومُ فِي شَيْءٍ يَعْنِي الْمَرْأَةَ وَالْأَرْوَاحُ وَالْفَرْسُ یعنی اگر نشاؤم حق ہوتا باورسکا وجود ہوتا تو ان تینوں میں ہوتا عورت میں مکالمین گوڑے میں علامہ مازنی اور قاضی وغیرہا کا یہی جواب ہے اور بعض نے تمام اقوال حدیث کو حیزم اور شک میں مطابق کر کے یہ جواب دیا ہے کہ ان تینوں میں اگر کچھ سست پائی جاتی ہے تو وہ بھی منجانب اللہ ہے نہ کہ ان تینوں کو بالذات کچھ دخل ہے اور یہ خود اثر کر سکتی ہیں اور ائمہ دین نے بالاتفاق فرمادیا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں شبہہ ان تینوں امر میں پڑ جائے تو اس کو چاہئے کہ فوراً ترک کرے اور بدل لے ورنہ اعتقاد میں بہت فتور پڑے گا اور وہ منجر بہ شرک ہو جائے گا امام قرطبی نے فرمایا ہے مَنْ وَفَّعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءً اُبْحَ لَمْ اَنْ يَتْرُكْهُ وَلَيْسَتْ بِدَلٍّ بِهٖ عَيْرَةٌ۔ اور بعض نے اس کے یہ معنی لئے ہیں کہ عورت کا شوم کچھ خلعتی اور عقیم ہے اور مکان شوم ہمسایہ کا بُرا ہونا اور گھوڑے کا شوم اس پر سوار ہو کر جہاد و تکرار ہر حال شگون وغیرہ لینا شہ عا بہت بُرا ہے ہاں قال نیک کو لینا رسول خدا نے جائز فرمایا ہے۔

بطالت

بیکارا اور معطل رہنے کو کہتے ہیں اور اللہ جل شانہ نے انسان کو صورت لطیف اور طبع ظریف اس واسطے عطا نہیں کی کہ وہ اپنی ذات کو عاقل بنا دے یا اللہ تعالیٰ شہ نچ و چوسر وغیرہ میں اپنی اوقات عزیز کو ضائع کرے خدا عز و علا نے فرمایا ہی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا یعنی کیا ہنے رات کو پردہ دار اور کیا ہنے دن کو وقت معاش پس انسان کو واجب ہے کہ دن کو کار ہائے معیشت میں مصروف رہے اور رات کو بعد از بیخ آوری احکام الہی آرام کرے اگر عالم ہے تعلیم و تعلم میں بسر کرے و غلط کھے عوام کو نصیحت کرے اگر طالب ہے نیکن کی صحبت اختیار کرے جس پیشہ کا جو آدمی ہو اس کام کو سیکھے اور اپنے کام میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ بغیر کمال کے توقیر و منزلت نہیں ہوتی

علل حسد

اخلاق جلالی میں ہے کہ رذیلیت حسد جہل اور حرص سے پیدا ہوتی ہے اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ حسد کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے حُبُّ الرِّیَاسَةِ طَلَبُ الْجَاهِ نَفْسِہ یعنی حرص ریاست کی اور نفس کے واسطے عزت کی خواہش کرنا اور حسد اسکو کہتے ہیں کہ دوسرے کا زوال نعمت چاہنا اور اس نعمت کا حصول اپنی ذات کے واسطے مخصوص کرنا تفسیر کہ برین امام لکھتے ہیں الْمُسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي حَقِيقَةِ الْحَسَدِ اِذَا اُنْعَمَ اللّٰهُ عَلٰی اَخِيَّتٍ بِنِعْمَةٍ فَاِنْ اَنْدَدَتْ زَوْا لَهَا

فَهَذَا هُوَ الْحَسَدُ یعنی حقیقتِ حسد یہ ہو کہ تو اپنے بہائی کی نعمت کا زائل
 ہونا چاہے اسی کو حسد کہتے ہیں وَأَنْ أَشْتَهَيْتُ لِنَفْسِكَ مِثْلَهَا فَهَذَا هُوَ الْغِبْطُ
 وَالْمُنَافَسَةُ اور مگر خواہش کرنے تو اس بات کی کہ اس نعمت کی مثل مجھ کو بھی حاصل
 ہوتی بغیر ارادہ زوالِ نعمت کے تو اسکا نام غبطہ ہے اور مُنَافَسَةُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ
 پس اول یعنی حسد حرام ہے وَأَمَّا الثَّانِي فَلَيْسَتْ بِحَرَامٍ اور لیکن ثانی
 یعنی غبطہ پس نہیں ہے حرام ہر حسد کے مراتب میں الْأَوَّلُ أَنْ تُحِبَّ زَوَالَ تِلْكَ
 النِّعْمَةِ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَحْصِلُ لَهُ۔ پہلا یہ کہ نعمت
 کا زائل ہونا اپنے بہائی سے چاہے خواہ اپنے واسطے حاصل ہو یا نہ ہو فَهَذَا
 عَايَةُ الْحَسَدِ اور یہ مرتبہ حسد کا اولہ جبہ کا ہے وَالثَّانِيَةُ أَنْ تُحِبَّ زَوَالَ تِلْكَ النِّعْمَةِ
 عَنْهُ الْيَسِيرُ اور دوسرا مرتبہ حسد کا یہ ہے کہ اپنے بہائی سے زوالِ نعمت چاہے
 اور اپنے واسطے اسکا حاصل ہونا مقصود ہو۔ اور حسد میں قوتِ شہوی بہت
 ہے اگر وہ دوسرے کے رنج پہونچانے کی غرض سے ہو تو زائلِ عقوبتی میں ہے
 اور مرضِ حسد بدترین امراضِ روحانی سے ہے کیونکہ حاسد دوسروں کی نعمت
 اور کارِ خیر سے ملول ہوتا ہے اور آتشِ حسد سے خرمنِ حسنات کو جلاتا ہے جیسے
 آگ لکڑی کو قالَ عَلَيْكَ الشَّكْرُ الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتُ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ۔
 یعنی فرمایا رسولِ خدا نے حسد کہا لیتا ہے نیکیوں کو جس طرح آگ کہا لیتی ہے
 لکڑی کو۔ انس بن مالک سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے مت نبض رکھو ایک دوسرے سے مت دشمنی کرو ایک دوسرے سے اور رہو
 اللہ کے بندوں میں بھائیوں کی طرح اور نہیں حلال ہے کسی مسلمان کو چوڑے
 اپنے بھائی کی ملاقات تین دن سے زیادہ۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ بغیر عذر
 شرعی کے تین دن سے زیادہ کسی مسلمان سے خفا رہنا حرام ہے اور جب سلام
 دینا یا خط و کتابت باہم جاری ہو جائے تو خفگی جاتی رہی اور گناہ نہ رہا بشرط
 ایذا۔ یہ کافیاں نہ رہا ہو اور جب حمد کا اثر معلوم ہو تب ہاتھ اور زبان کو اس کے
 ارتحاب سے روکے کیونکہ دین و دنیا کا باعث نقصان حاسد۔ یہ اور محسوس کے
 نفع کا سبب مام فخر رازی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ الْمُسْئَلَةُ السَّادِسَةُ فِي الدَّوَاءِ
 الْمُنْبِئِلِ بِالنَّفْسِ قَوْلُهُ إِنَّ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ يُؤْكِلُ كَرْنِي دواءہیں علی اور علی۔ أَمَّا الْعِلْمُ فَقَدْ
 مَقَامَانِ اِجْمَالِي وَتَفْصِيلِي اور علی دواءہیں علی اور علی۔ أَمَّا اِجْمَالِي فَهُوَ أَنْ يَكُونَ
 أَنْ كُلِّ مَا دَخَلَ فِي الوجودِ فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ كَوْنِهِ قَضَاءُ اللَّهِ وَقَدْ سَرَّاهُ
 لَا زَالَ الْمُتَمَيَّنُ مَا لَوْ يَنْتَبِهَ إِلَى الْوَجِبِ لَمْ يَقِفْ وَمَتَى كَانَ ذَلِكَ فَلَا فَايِدَةً فِي
 النِّفْرَةِ عَنْهُ وَإِذَا حَوَّلَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ زَالَ الْحَسَدُ يَعْنِي دَوَاءُ اِجْمَالِي يَهْمُ أَنْ يَكُونَ
 اس امر کو جان لے کہ جو کچھ اس عالم میں واقع ہے مثلاً کسی کی حیات و ممات کسی کو
 عیش و آرام یا کسی کو تکلیف و اسقام یہ سب مشیت اور حکم خدا سے تعالیٰ سے ہے
 کیونکہ ممکن ہی نہیں کہ بغیر ارادہ حق تعالیٰ کے کوئی چیز عالم دنیا میں موجود ہو سکے اور
 جب یہ سمجھ لیا تو ہر کسی کی عیش و آرام سے نفرت کرنا کیا فائدہ جب آدمی خدا کی

مشیت پر راضی ہو گیا تو خود بخود حسد زائل ہو جائے گا وَأَمَّا التَّفْصِيلُ فَهُوَ أَنَّ
 تَعَلَّمُوا أَنَّ الْحَسَدَ ضَرَرٌ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ اور دوسے تفصیلی یہ ہے کہ تبرا حسد
 کرنا تجھی کو نقصان پہونچاتا ہے دین میں اور دنیا میں پس دین میں کیونکر نقصان
 پہونچتا ہے فَمِنْ وَجْهِ پس بہت سے وجوہ ہیں منجملہ انکے ایک یہ ہے (احدھا)
 إِنَّكَ بِالْحَسَدِ كَرِهْتَ حُكْمَ اللَّهِ وَمَارِعَتَهُ فِي شَيْئِهِ الَّتِي قَسَمَهَا بَعَادٍ وَعَدَّ لَكَ الَّذِي
 أَقَامَهُ فِي خَلْفِهِ جَفَنِي سَكْرَتِهِ وَهَذِهِ خَائِيَةٌ عَلَى حَدِّ قَدْرِ الْمُوَحِّدِ وَ
 فَذِي فِي عَيْنِ الْإِنْفِاسِ۔ پہلے یہ کہ تو نے بوجہ حسد کے خدا سے اٹنے
 کے حکم کو جو اس نے کسی شخص پر عیش و آرام کا حکم دیا ہے بڑا جانا اور تو نے جب کوڑا
 کیا خدا کی تقسیم میں جو اس نے اپنے بندوں میں اپنی پوشیدہ حکمتوں کے سبب سے
 عیش و آرام اور بلا اور وبا کو تقسیم کیا ہے اور یہ گناہ ہے باب توحید میں اور کوڑا
 ڈالتا ہے ایمان کی آنکھ میں (وَنَاسِيهَا) إِنَّكَ غَشَشْتَ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 فَادْمُتْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فِي حُبِّهِمْ لِعِبَادِ اللَّهِ وَشَارَكْتَ إِبْلِيسَ وَسَائِرَ الْكُفَّارِ
 فِي مُحَبَّتِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ الْبَلَاءُ۔ دوسرے یہ کہ جب تو نے کسی مومن سے حسد
 کیا تو اولیاء اللہ سے تو بدنیوجہ جدا ہوا کہ وہ اللہ کے بندوں کے واسطے بہتری
 چاہتے ہیں اور تو نے نہ چاہی اور شیطان اور تمام کفار کا شریک ہو گیا اسوجہ سے
 کہ وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ مسلمان تحلیف میں ہیں اور تو نے ہی ایک مسلمان کی تحلیف کی خواہش کی (ثَلَاثًا)
 الْعِقَابُ الْعَظِيمُ الْمَرَّتَيْنِ عَلَيَّ فِي الْآخِرَةِ۔ تیسرے یہ کہ آخرت میں عذاب کا سختی

ہو گا جو حاسدین کے واسطے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وَاَتَاكُمُوهَا
 غَلَبَتْ فِي الدُّنْيَا اور دنیا میں چمکے ہوئے کیا نقصان ہو چکا ہے گا فَوَإِنَّكَ
 لَسَبِّبَ الْحَسَدَ لَا تَزَالُ تَكُونُ فِي الْغَيْرِ وَالْكَدِّ وَأَعْدَاؤُكَ لَا يَخْلِيهِمْ
 مِنْ أَنْوَاعِ الْغَيْرِ فَلَا تَزَالُ تُعَذِّبُ بِمَنْ يَحْسَبُ تَرَاهَا وَتَتَأَلَّمُ بِعِلِّ
 بَلْبَتِهِ تَصْرِفُ عَنْهُمْ فَتَبْغِي أَيْدِيَ السُّعُومَةِ مَهْمُومًا فَقَدْ حَصَلَ
 لَكَ مَا أَذْنُكَ حُصُولُهُ لِأَعْدَائِكَ وَأَذْأَدَ أَعْدَاؤُكَ حُصُولُهُ
 لَكَ فَسَعَيْتَ فِي حَصِيلِ الْخُفَةِ لِنَفْسِكَ لِيَعْنِي دُنْيَا مِنْ بِنَقْصَانِ
 سَبِّبَ كَيْهَيْتِهِ تَوْبَسُّبُ سَبِّبِ سَبِّبِ نَمِّ دَرَجِ دَرَجِ بَرِّ بَرِّ سَبِّبِ كَيْهَيْتِهِ تَوْبَسُّبُ
 حَقِّ لَمَالِ كَيْهَيْتِهِ تَوْبَسُّبُ سَبِّبِ سَبِّبِ نَمِّ دَرَجِ دَرَجِ بَرِّ بَرِّ سَبِّبِ كَيْهَيْتِهِ
 قَدْ رَعَذَابِ مِينَ بَرِّ سَبِّبِ سَبِّبِ نَمِّ دَرَجِ دَرَجِ بَرِّ بَرِّ سَبِّبِ كَيْهَيْتِهِ
 كَيْهَيْتِهِ تَوْبَسُّبُ سَبِّبِ سَبِّبِ نَمِّ دَرَجِ دَرَجِ بَرِّ بَرِّ سَبِّبِ كَيْهَيْتِهِ
 اَوْنِ كَيْهَيْتِهِ تَوْبَسُّبُ سَبِّبِ سَبِّبِ نَمِّ دَرَجِ دَرَجِ بَرِّ بَرِّ سَبِّبِ كَيْهَيْتِهِ
 دَيْكَيْهِ كَا اَوْنِ كَيْهَيْتِهِ تَوْبَسُّبُ سَبِّبِ سَبِّبِ نَمِّ دَرَجِ دَرَجِ بَرِّ بَرِّ
 اِسْ كَا تَجْهَيْتِهِ تَوْبَسُّبُ سَبِّبِ سَبِّبِ نَمِّ دَرَجِ دَرَجِ بَرِّ بَرِّ سَبِّبِ كَيْهَيْتِهِ
 ہوا اب تو عجیب لے کہ تونے اپنے کو اوس امر میں مبتلا کیا ہے جس کو اپنے دشمنوں
 کے واسطے چاہتا تھا اور تیرے دشمن تیرے واسطے اپنے تکلیف اور رنج نہیں تو
 خواہش تو کی تکلیف کی اپنے دشمنوں کے واسطے اور سعی و کوشش کر رہا ہے

اسکے حامل ہونے کی اپنے لئے۔ تَوَّانَ ذَلِكَ الْغَوْرَ إِذَا اسْتَوَىٰ
 عَلَيْكَ أَمْرٌ بِدَنِكَ وَأَذَالَ الصَّغْفَةَ عَنْكَ وَأَوْقَعَكَ فِي الْوَسْوَئِ
 وَنَقَضَ سَلَكَكَ لَذَّةَ الطَّعِيمِ وَالْمُنْدَرِبِ ہر جس وقت کہ یہ تخم تیری رگ و ریشہ میں
 سما گیا پس مریض کر دے گا تیرے بدن کو اور زائل کر دے گا تیری تندرستی کو
 اور ڈال دے گا تجھ کو دوسو سو میں اور کند کر دے گا تیرے کمانے اور
 پینے کی لذت کو یہ سہ دنیاوی ضرر پس حمد ہاسد کے واسطے دین و دنیا
 میں باعث نقصان ہوا اور محسود کو دنیا میں نقصان نہ دین میں کیونکہ کسی کے
 حسد سے اسکی نجات ریل نہیں ہو سکتی وَإِنَّ صَبْرًا شَيْءٌ عِنْدَهُ يُعْقَدُ
 سِرٌّ ہر شے کی مقدار اللہ کے نزدیک ہے اور دین میں نقصان کا نہونا ظاہر
 ہے کیونکہ جو گناہ ہے حاسد کا ہے نہ محسود کا اور محسود کو دنیا میں بھی نفع ہے
 اور دین میں بھی۔ أَمَّا مَنْفَعَةٌ فِي الدِّينِ فَهِيَ أَدْنَىٰ مِثْلُ لَوْ مِنْ حِفْظِكَ لَا سِتْرًا
 إِذَا أُخْرِجَتِ الْحَسَدُ إِلَى الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ بِالْعَيْبَةِ وَالْقَدْحِ خَيْرٌ وَذَكَرَ
 مَسْأُولٌ مِّنْ سَاحِدٍ أَيْ مَدِينَةٍ اللَّهُ تَعَالَىٰ محسود کو دین میں یہ فائدہ ہے کہ محسود
 مظلوم اور حاسد بوجہ حمد کے ظالم سے پس جبکہ حاسد نے مسدود کے قول اور فعل سے
 کیا یعنی اسکی غیبت اور تذلیل کی پس یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ محسود
 کو حاسد کی نیکیاں عطا کرتا ہے یہ نفع ہے محسود کو دین میں وَأَمَّا مَنْفَعَةٌ
 فِي الدُّنْيَا فَاعْلَمُوا أَنَّ أَهْمَّ أَعْدَاءِ الْخَلْقِ مَسَاوِدَةُ الْأَعْدَاءِ وَكُلُّهُمْ

مَعْمُومِينَ وَمُتَمَوِّمِينَ وَلَا عَذَابَ أَعْظَمَ بِمَا أَنْتَ بِغَيْرِ مَنِّ الْوَالِحِ عَدِيدٍ لِّعِ
محسود کو دینا میں یہ نفع ہے کہ تمام کی بڑی غرض یہ ہے کہ اس کے دشمن پا مال اور منوم
و مغرب رہن جہانچہ ہر شخص بڑائی کے موقع پر نصیب دشمنان کہا کرتا ہے پس محسود
کی غرض حاصل ہے کہ اس کا دشمن حاسد ہمیشہ عذاب میں ہے یہی وجہ ہے کہ
کہ مرد عاقل دشمن کی موت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ زندہ رہے اور بلا میں
بتلا اسی بنیاد پر کسی شاعر نے کہا ہے

لَا مَمَاتَ أَخَذَ أَهْلُ بِلْ خَلْدُو	حَتَّى يَرَوْا مَمَاتَكَ الَّذِي يَكْمَدُ
لَا ذَلَّتْ تُحْسَدُ عَلَى نَعْسَتِكَ	فَأَنَا الْكَامِلُ مِنْ جِدِّ

یہی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے محسود کے لئے جو حاسد کے حسد سے زائل نہیں ہوتی
حاسد کو چاہئے کہ حسد کو زہر قاتل سمجھ کر اسباب حسد کو دل سے نکال ڈالے
اور حسد جو حکم کرے اس کے خلاف عمل کرے یہ سینہ بغض و حسد سے پاک رہے
دل محبت میں دردناک رہے یہ اور انواع حسد سے ایک نوع وہ ہے جو باہم علما
میں ہوا اور ایک دوسرے کے بتانے اور پڑھانے میں حسد کرے حالانکہ تعلیم
و تعلم سے علم کو ترقی دیتی ہے اور علما اس کا قریب قریب علاج حزن کے ہے
جس کا ذکر آگے آتا ہے اور غبطہ اس کو کہتے ہیں جو مثل دوسروں کے نعمت کے
بلا نقصان اس کے اپنے واسطے چاہئے اگر خواہش امور دنیوی کی ہے
تو بقدر ضرورت جائز ہے اور زائد مذموم۔ اور اگر امور اخروی اور فغانی

میں ہے تو مطلقاً محمود ہے کیونکہ اسکے واسطے بقا ہے اور سببِ فی ہدایہ
و عقل اور جو اس پر عمل کرے وہ دوسرے امراض کے رفع کرنے پر بھی قادر ہوگا

علاج حزن

رنجِ نفسانی کا نام حزن ہے جو محبوب یا شے مرغوب کے جانے سے انسان پر
طاری ہوتا ہے اور وہ حرص و طمع حصولِ خواہشہائے جسمانی اور لذاتِ بدنی
سے متعلق ہے پس بحالتِ حزن و ملال انسان غور کرے کہ دنیا میں کسی کو ثبات
و بقا نہیں اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ امور عقلی ہیں جس سے انسان فکینا
ہوتا ہے اور جب اس پر یقین کامل حاصل ہوتا ہے تب طمع فاسد اور خیالِ باطل
خود دور ہو جاتا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ سب گناہوں کی باطنی دنیا ہو یا
بعض حکمانے کہا ہے کہ جس نے دنیا کو پہچانا اس کے دل میں کبھی رغبت نہ آجائے
نہوگی نہ جمشید جمشکایتِ جام از جہان چہ بردند ز نہار دل بند بر اسباب
دنیوی ۛ وَقَالَ لَعْضُ الْعَادِفِينَ لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا ذَهَبًا وَالْآخِرَةُ خَرَقًا بَاتُوا
لَكَانَتْ الْآخِرَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا فَكَيْفَ وَ الدُّنْيَا خَرَفٌ ۛ
اور فرمایا بعض اہل اللہ نے اگر ہوتی دنیا سونا فاقا ہونے والا آخرت مٹی
باقی رہنے والی تو البتہ ہوتی آخرت بہتر دنیا سے حالانکہ خود دنیا مٹی ہے بہر حال
انسان کو چاہئے کہ موجودہ خوش ہو اور جو ہو یا جاتی رہے اور سپر ملول نہو
اس صورت میں ہر شخص بسرور رہے گا اور زندگی بلا خلش بسر کرے گا اور

فرمایا رسول مقبول صلوٰۃ اللہ نے اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی اَبْهَمَكَ وَجَلَّالَہٗ حَعَلَ
الرِّیْحَ وَالْفَجَّ الرِّضَاءِ وَالْمَغْبِیْنِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و جلال سے
سرور و سادمانی کو رضا اور یقین پر اسے کیا۔ بعد اگر شیم غور سے انسان ہر ملک
اور ہر شہر اور قصبہ اور ہر وہ کے آدمیوں کو دیکھے اور ان کے احوال میں تامل کرے
تو صاف معلوم ہو گا کہ ہر فرد اور ہر کردہ جو چیز اپنے پاس رکھتا ہے وہ اس پر خوش ہوتا
ہے۔ اور حکیم بطلمیوس نے کہا ہے کہ حریص ہمیشہ فقیر رہتا ہے اگرچہ تمام جہان کی
دولت اس کے پاس ہو اور قناعت انسان کو تو نگر کر دیتی ہے گو اس کے پاس کچھ نہ ہو۔

اسے قناعت تو انگر گردان | ماورائے لوہج نعمت نیست

اور سعدی علیہ الرحمۃ نے کہا ہے تو انگری بہ نہرست نہ مال را اور رسول خدا
نے فرمایا ہے لَیْسَ الْغِنٰی عَنْ کَثْرَةِ الْعَرْضِ وَلَکِنَّ الْغِنٰی عَنْیِ النَّفْسِ یعنی کثرت
مال سے آدمی تو انگر نہیں ہوتا بلکہ دل کی قناعت سے آدمی تو انگر ہوتا ہے۔
وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ مَعْنَى الْحَدِیْثِ لَیْسَ حَقِیْقَةُ الْغِنٰی کَثْرَةُ الْمَالِ لِاَنَّ کَثْرَتَهُ لَیْسَ
وَسَعَ اللّٰهُ عَلَیْہِ فِی الْمَالِ لَا یَقْنَعُ بِمَا اُوْتِیَ فَهُوَ یَجْتَہِدُ فِی الْاَزْدِیَادِ وَلَا یَبَالِی مِنْ
اَبْنِ یَاتِیَہِ فَکَاثَرٌ فَقِیْرٌ بِشِدَّةِ حِرْصِہٖ وَاِنَّمَا حَقِیْقَةُ الْغِنٰی عَنْیِ النَّفْسِ وَهُوَ مَنْ
اَسْتَعْنٰی بِمَا اُوْتِیَ وَقَفَّ بِہٖ وَرَضٰی وَلَمْ یَجْرِصْ عَلٰی الْاَزْدِیَادِ وَلَا اَلَّہٗ فِی الطَّلَبِ کَاثَرٌ حَافِظُ
ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں کہ علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ اس
حدیث کے یہ مضمون ہیں کہ تو انگری کی حقیقت کثرت مال نہیں ہے کیونکہ بہت سے

و ملال اور افسوس نہ کرے بلکہ شاکر پر خاں رہے۔

بغض و حرص

کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی دولت و ثروت دیکھ کر حرص ہوتا ہے اور حرص باعث بغض ہوتی ہے اور حرص دو طرح کی ہے ایک لوگوں سے طمع کرنا دوسرے اپنے ہاتھ سے کسب کرنا اور اپنی قوت بازو سے کچھ پیدا کرنا اور دوسرے قانع ہونا یہ عمدہ ہے مگر حق سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو حرص خلق کیا ہے لہذا اشیاء مقبوضہ پر قناعت نہیں کرتا اور سوائے قناعت کے حرص کا روکنے والا کوئی نہیں۔

علاج

اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے حرج کو گھٹائے اچھی پوشاک کے مقابلہ میں موٹا اور سستا کپڑہ پہنے عمدہ کھانے سے قطع نظر کوڑے خشک روٹی اگر اپنی محنت سے میسر آئے تو اسکو نعمت غیر مترقبہ سمجھے اور دوسرے قناعت کرے اور شکر خدا بجالائے اور ایک روز کے خرچ کے واسطے جب بجائے تو زیادہ کی حرص نہ کرے کہ حرص انسان کو ذلیل کرتی ہے اور باعث بغض ہوتی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں ہو جاتا ہے آدمی بسبب حرص کے فقیر النفس اور مبتلا ہو جاتا ہے امور ذلیل اور افعال خسائس میں بسبب دنانیت ہمت و بخل کے اور خدمت کرتے ہیں جسکی بہت آدمی اور کم ہو جاتی ہے قدر اسکی پس ہو جاتا ہے احقر ہر حقیر ہے اور

اذل ہر ذلیل سے یگوں ففیر النفس لخصیہ فانہ یؤسر طہ فی رد ائیل الامور
 وَخَسَائِثِ الْأَفْعَالِ لِدِنَائِهِمْ وَفَجَلِهِ وَبِكَثَرِ مَنِّ يَذَمُّهُ مِنَ
 النَّاسِ وَبَصْغَرِ قَدَرِهِ عَنْهُمْ فَبَكُونُ أَحَقَّ زَيْنِ كُلِّ حَفِيرٍ وَأَذَلُّ
 مِنْ كُلِّ ذَلِيلٍ اور تمناعت میں متاب ہوتا ہے اور ہشیمون میں وقار پاتا ہے اور
 ہمیشہ ایسے آدمیوں کے حالات پر نظر رکھے جو دولت و مقدرت میں اوس
 کمتر ہوں اور بزرگانِ دین کے حالات پر غور کر کے تبنہ ہوا ہے تاکہ حرصِ دل
 سے رفع ہوا اور بغضِ قلب میں جگھ نکر نہ پائے۔

علاجِ بخل

بخل کے علاج کا آسان طریق یہ ہے کہ انسان موت کو نہر وقت یاد رکھے اور
 خیال کرے کہ جو لوگ دولت چوڑ کر مرے اونہوں نے بعد مردن اوس سے
 کیا فائدہ اٹھایا سوا اے اسکے کہ وہ غیروں کے ہاتھ میں پہنچی اور اگر اساک
 سے یہ غرض ہو کہ بعد ہمارے روپیہ اولاد کے کام آئے گا یہ خیال محال ہے
 کیونکہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ اوس دولت سے اولاد متمتع نہیں ہوتی بلکہ خدا نے
 اولاد کی نظردن سے اسکو ایسا مخفی کیا کہ پس ماندگان نے سارا مکان مسکن کو ہوا
 اور متروکہ پدری سے ایک جہت نہ پایا اور بعض اولاد جن کے والدین محتاج تھے
 اور میراث پدری نہیں رکھتے تھے اونہوں نے قدرتی دفتینہ پایا یا اپنی قوت
 بازو سے اسقدر پیدا کیا کہ وہ اپنی ذات سے اہل دولت اور

صاحب ثروت ہو گئے غرض کہ اللہ جل شانہ نے جسکو پیدا کیا ہے اسکا رزق کم و بیش معین کر دیا ہے بے رزق کسی کو خلق نہیں کیا اور جو اولاد خدا کی فرمانبرداری ہوتی ہے اسکا خدا خود کفیل ہوتا ہے ہر فکر آئندہ پر بخیل بنا اور دنیا میں بدنام ہونا اور عقبی کو خراب کرنا خلاف عقل ہے بخیل کی مذمت میں جو آیات واحاد وارد ہیں اور نہیں غور کر کے انسان سوچے اور سمجھے اور خدا و رسول کی ناخوشی سے بچے۔ صاحب تفسیر کبیر آیت ام لہم نصیب من الملك کہے تحت میں فرماتے ہیں

اعلم الله تعالى وصف اليهود بالجمل الشديد وهو اعتقادهم ان عبادة الاول ثان افضل من عبادة الله تعالى ووصفهم في هذه الآية بالجمل والحسد والجمل هو ان لا يدع لاحد شيئا مما اتاه الله من النعمة والحسد هو ان يطمع في ان لا يعطي الله غيره شيئا من النعمان المعروف بالجمل والحسد بشركان في ان صاحبه يريد منع النعمة من الغير فاما الجمل فيمنع نعمته عن الغير فاما الحاسد فيريد ان يمنع نعمته الله عن غيره واما قوله تلك الاية على هذه الالية لان النفس الانسانية لها قوتان القوة المعاملة فكمال القوة العالمية العلم ونقصان الجمل وكما القوة المعاملة الاخلاق والعميد ونقصان الجمل الاخلاق والاسد الاخلاق الذميمة فصاننا الجمل والحسد لاننا بسنان لعود المضار الي عبادة الله جان لو تحقيق الله تعالى نے آیت مقدسہ میں یہودیوں کی جنالست کو بیان کیا اور ان کے حاسد اور بخیل ہونے کو ظاہر فرمایا پس نہل اور سکو کہتے ہیں کہ آدمی نہ سو

کسی کو اون نعمتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اوس کو دی ہیں اور حسد اوس کو کہتے ہیں کہ حاسد تمنا کرے کہ اللہ سوا سے حاسد کے کسی کو کچھ نہ دے پس حسد اور بخل دونوں شریک ہیں اس امر میں کہ حاسد اور بخل سوا سے اپنے کسی کو نعمت کا حاصل ہونا نہیں چاہتا دونوں میں فرق اس قدر ہے کہ بخل اپنے پاس سے نہیں دیتا اور حاسد چاہتا ہے کہ اللہ کوئی نعمت اپنے بندوں کو نہ دے پھر امام فرماتے ہیں کہ اوس اہیت کو حسین جہل کا ذکر ہے اس اہیت پر جس میں بخل اور حسد کا تذکرہ ہے کیونکہ مقدم کیا اسوجہ سے کہ نفس انسانیہ میں دو قوتیں رکھی ہیں ایک قوت عالمہ دوسری قوت ماملہ اور قوت عالمہ کمال علم ہے اور نقصان اوس کا جہل ہے اور قوت عالمہ کمال اخلاق حمیدہ ہے اور نقصان اوس کا اخلاق ذمہ ہیں اور اخلاق ذمہ میں اشد ناقص بخل و حسد ہے کیونکہ یہ دونوں بندگان خدا کو نقصان پہونچانے کے سبب ہیں پس عاقل کے واسطے کافی ہے اس قدر نقص کا جان لینا اور بخل جب یہ سمجھ لے کہ میں عام کی نظر و بین ذلیل و حقیر ہوں تو بخل سے کارہ ہو جائے اور جب عارضہ بخل عسلان پذیر ہو تب خرچ کرنے کی رغبت پیدا کرے اور عمل پر ہمہ تن متوجہ ہو جائے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تمام دنیا کی دولت نیک نیتی سے اپنے قبضہ میں رکھتا ہو تو زاہد ہے اور اگر تمام دنیا کو ترک کر دے اور تلہست ہو تو زاہد نہیں پس انسان کو چاہئے کہ جو کام کرے وہ اللہ کے واسطے

ہو یہاں تک کہ کمانا کمانا پانچا نہ کو جانا بھی عبادت ہے اور ہر حرکت میں انسان
 ثواب پاتا ہے کیونکہ راہ دین میں سب کی حاجت اور ضرورت سے بے نقصانست
 نیک ہونا چاہئے اور نیت ارادہ کو کہتے ہیں اور ارادہ قدرت کے تابع ہو اور
 قدرت ارادہ سے متعلق اور ارادہ وہ ہے جو انسان کو کسی کام پر آمادہ کرے
 اسی قصد کو نیت کہتے ہیں اور ارادہ و قصد کے ایک معنی ہیں اس سے یہ ثابت
 ہوا کہ عمل بے نیت کے عبادت نہیں اور نیت بے عمل کے عبادت ہے
 کیونکہ عبادت بدن سے ہوتی ہے اور نیت دل سے ان دونوں میں سے ہر ایک
 دل سے تعلق ہے وہ بہتر ہے کیونکہ عبادت جسمانی سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ دل
 کی صفت بدل جائے اور نیت سے یہ مقصود نہیں کہ جسم کی صفت بدل جائے
 بلکہ نیت کے لئے عمل ضروری چنانچہ فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نِيَّاتُ الْاَعْمَالِ بِالْاَنْبَاءِ یعنی اعمال سرزد ہوتے ہیں موافق نیت کے اس پر مراد
 نہیں کہ محض نیت نیتی سے طاعت ہو جاتی ہے غلط ہے جسے کوئی حرام
 کے رد پر سب سے سجدہ خواہے اور سمجھے کہ میری نیت بخیر ہے یا اسکو کسی رہن اور
 کو دے اور سمجھے کہ میں سخاوت کرتا ہوں یہ یہودہ خیال ہے نیت و حقیقت
 ایک کشش اور رغبت نفس ہے جو دل میں پیدا ہو کر غالب ہو جاتی ہے زبان
 نیت اور اس میں بڑا فرق ہے۔

کذب

[illegible]

ناہموار آئینہ یا تلوار کے عرض و طول میں انسان اپنا منہ دیکھیے اور حسن و جمال پوری طرح معلوم ہو تو غرض کہ داریں کے کاموں کی اصل حقیقت دل کے ہموار ہونے پر منحصر ہے اور دل کا ہموار ہونا زبان کی راستی پر اور زبان کی راستی عادت کرنے پر موقوف ہے اور فرمایا حضرت رسالت نیا ہی صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سے اگر ایک بھی انسان میں ہو تو وہ منافق ہے گو صوم صلوٰۃ کا پابند ہو ایک جھوٹ و دھوکہ و عیبہ خلافی سوم خیانت یہ تین باتیں گناہ کبیرہ ہیں اور فرمایا کہ جھوٹ سے رزق کم ہوتا ہے۔ اور کذب زیادہ تر اسلئے حرام ہوا ہے کہ دل میں اثر کر کے نور دل کو تاریک کرتا ہے مگر دروغ مصلحت انیز بہ از راستی قند انگیز کا مضائقہ نہیں اور حضرت سرور کائنات علیہ السلام التبیات نے تین مقام پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے ایک جنگ میں جسکو خلع کہتے ہیں و دھوکہ و آدمیوں میں صلح کرانے کے وقت سوم اپنی زوجہ کے خوش کرنے کے لئے باقی سب قسم کا دروغ گناہ کبیرہ ہے گو براہِ تمسخر ہو اور بادشاہ کو چاہئے کہ ایسے لوگوں کی نگرانی کے واسطے محتسب مقرر کرے تاکہ وہ اون پر حد جاری کرے اور محتسب کو چاہئے کہ ایسے لوگوں کے جنگی افعال خلافِ شرع ہوں مطلقاً مردت اور رعایت نہ کرے۔

تکبیر

قریب قریب عجب کے ہے اور تکبیر و عجب میں فرق عموم و خصوص کا ہے یعنی

جسکو اپنے کمال پر اعتماد و اعتقاد ہو وہ عجب ہے اور اگر اس کا اظہار و سرور
پر کیا جائے تو تکبر ہے۔

علاج

اسکا یہ ہے کہ نفس کو انواع نصائح سے زجر کرتا رہے اور فضیلت اور تواضع پر
نفس کو عادی کرے کہ ضد تکبر و عجب کی ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ انسان
متکبر شیطان کا دوست ہے سا اور دوسری حدیث ہے کہ اگر انسان قربت اللہ کا
خواہان ہو تو عاجزی اور انکسار کا شعار اختیار کرے اور حکما کا قول ہے کہ
اغنیاء کو تکبر کرنا قبیح ہے اور فقیر کے لئے اقیح اور کسی انسان کو استحقاق تکبر نہیں
کیونکہ تکبر منافی ہے احتیاج کے اور احتیاج سے کوئی نفس خالی نہیں عام اس سے
کہ محتاج ہو یا غنی۔

بیمحالی

کی دو قسمیں ہیں ایک باطنی و دوسری ظاہری۔ باطنی وہ ہے کہ فحش کاموں
کی دل میں رغبت ہو اور بخوف بدنامی اور نکو ظاہر میں نکرے اور موقع و وقت
کا جو یا رہے اور فحش کے معنی ہیں (حد سے گزرنا بدی کا) اور ظاہری یہ ہے
کہ انسان فواحش کا جھڑلا تھجڑا بن جائے اور کسی شیخ و شاب سے نہ شرمائے
مان باپ کی نصیحت کو خیال میں نہ لائے اور فواحش جمع ہے فاحشہ کی جس کے
معنی ہیں (بدکار اور حرام کار عورتیں اور بدی اور بڑے کام جکا کرنا شرعی نہیں)

صمغ ہے، ادنیٰ کو کئے جائے اور سمجھانے سے بھی نہ سمجھے اور نہ اداں افعال لغو سے باز آئے اور زبان سے فاحش دشنام لوگوں کو دیکر اداں کے دل دکھائے اس کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔

علاج

اس معاملہ میں خوب غور کے ساتھ خیال کرو کہ نفس مثل جانور سواری کے ہے اگر مرکب خلاف مرضی راغب و دوسری جانب کا قصد کرے جو خلاف مقصود ہے تو سوار کو لازم ہے کہ فوراً اسکی باگ کو روکے اور قابو سے باہر جانے دے اور وہ مرکب کون ہے آنکھ کیونکہ آنکھ ہی تمام فواحش کی باعث ہے جہاں تک ہو سکے اسکو نظارہ حسینان مہجین سے بچائے تاکہ مبداء شہوت نہو اسی واسطے حضرت سلطان الالبینا علیہ النجست والثلث نے ایک نگاہ کا ڈالنا جائز فرمایا ہے اور دوسری نگاہ جو عہد آہوا اسکو حرام کیا ہے۔ دوسرا علاج بیجائی کا یہ ہے کہ نفس کشی کرے اور نفس کشی صائم الدہر ہونے سے ہوتی ہے جس سے بیجائی جاتی رہتی ہے اور زبان کو دشنام سے بچائے کیونکہ حق تعالیٰ نے انسان کو زبان واسطے ذکر اور تسبیح کے دی ہے نہ دشنام دہی کے واسطے لہذا زبان کو ایسے کلمات فحش سے روکے جس کے نتائج کا ذکر اوپر بحث امانت میں ہو چکا ہے اسکو دیکھو اور عمل کرو۔

اتفاق

یہ وہ لفظ ہے کہ زمانہ ماقبل میں جسکے مصداق اہل اسلام ہی تھے اذرو دوسری کوئی قوم اسکی مصدوق نہ تھی مگر افسوس ہے کہ معاندین کی ایسی نظر لگی کہ ہمارا اتفاق شہرہ اتفاق ہو کر رفتہ رفتہ ایسا معدوم ہوا جیسے بدن سے روح نکلتی جاتی ہے اور انسان مردہ اور بے حس حرکت ہو جاتا ہے اور پہر کچھ بنائے نہیں بنتی اسی واسطے میں حیران ہوں کہ اتفاق مثل اجسام کے نہیں جسکی حسین صورت اس کا غد پر بناؤ اور ناظرین کو دکھاؤں۔ مگر ہاں اسقدر کہتا تو ضرور ہی کہ اتفاق کی خوبی افکر سے معلوم ہوتی ہے اور فکر سے مراد ہے طلب علم اور طلب علم سے مقصود ہے جاننا کسی چیز کا مثلاً کسی کو اسپر واقف ہونا منظور ہو کہ قوت شخصی بہتر ہے یا قوت اجتماعی اسکے لئے دو باتوں کا جاننا ضرور ہے کہ ایک آدمی میں قوت زیادہ ہوگی یا چند میں جب یہ دو باتیں معلوم ہو گئیں تو تیسری بات یہ پیدا ہوئی کہ قوت اتفاق بہت قوی ہے جس طرح گھانس کی ایک سینک کو بہت خورد سال بچہ توڑ ڈالتا ہے اور جت بہت سی سیکون کو ایک جگہ باندھ کر جھاڑو بنادو تو اسکو بڑا قوی پیکل پہلوان بھی نہیں توڑ سکتا اور بہرہ جھاڑو بڑے بڑے خس و خاشاک کے ڈھیروں کو جھاڑ کر صاف کر دیتی ہے۔ چونکہ بہان اتفاق کے فوائد بیان کرنا منظور ہیں اسواسطے تمہید اس طرح کی جاتی ہے کہ اتفاق کے واسطے عفت مقدم ہے کیونکہ بہرگز گاری سے پانچ دروازے انسان پر کھل جاتے ہیں۔

حیا۔ قناعت۔ صبر۔ ظرافت۔ موافقت۔ اور ان قولوں

کے دور استے ہیں ایک افراط و تفریط جس کا ذکر ادب پر ہو چکا ہے اور وسط اسکا جو بال اور دہم شمشیر سے بھی بار یک سنہ دی فراط مستقیم ہے اور بغیر اس کے نہ اتفاق ہوتا ہے نہ رہتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھو کہ اتفاق کا پیدا کرنا چندان محال نہیں کیونکہ جب انسان اپنی محنت اور کوشش سے سرکش گھوڑے کو مطیع بنا لیتا ہے اور وحشی و موذی جانور کو رام کر لیتا ہے تو ہر کوئی وجہ نہیں کہ آدمی کوشش کرے اور اتفاق میں کامیاب نہ ہو۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ ہر کام میں دو قسمین ہوتی ہیں ایک وہ جسمیں انسان کو اختیار نہیں جیسے کوئی یہ چاہے کہ کنارہ دشتی کے تخم سے آم کا درخت پیدا کرے یہ بے اختیار ہے لیکن آم کا درخت اس کے تخم سے پیدا کرنا اور اسکی حفاظت کرنا ممکن ہے اور چونکہ طبائع کا اختلاف بھی کسی قدر اتفاق میں ہر ج کرتا ہے کہ بعض نفوس امور نامالائمت کے عادی و خوگر ہو گئے ہیں اور ادب پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اسے آدمی قتل کئے اور اتنے ڈاکے ڈالے اور اس قدر شراب پی اور اس قدر زنانہ فاحشہ سے زنا کیا اس خوبو کے انسان سے اتفاق مشکل ہے کیونکہ وہ لوازم عفت سے متعلق ہے جو قد ہے رذائل کی پس جن لوگوں کے عادات خلاف اخلاق حسنہ کے ہو گئے ہیں علما و فضلا کو واجب ہے کہ انکی اصلاح کریں اور ان کو نیک راہ بتائیں اور بڑے کاموں کی سزا جو دنیا و عقیبتی میں مقرر ہے انکو بھی بتائیں اور قہر الہی سے ڈرائیں تاکہ کجی کو چھوڑ کر راستی پر آئیں گوا ابتدا میں ادب و عفت

یہ فیضِ نعت، ناگوار ہوگا، مگر ناصح کو نصیحت سے دست بردار اور سبکدوش
 نہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس میں اسکی قابلیت رکھی ہے کہ وہ نیک بات
 سن کر اور سپر عمل کرے اور بُرے کام کو چھوڑ دے اور عادت انسان کہ آخرت میں
 ہو جاتی ہے اور بوجہ لاعلمی کئے وہ اوقات اسے بار بار کا استعمال کرتا ہے جو مضر ہیں مگر
 ضرر نہیں ہوتا اسکی وجہ یہی ہے کہ وہ چیزیں بسبب عادت کے موافق طبع ہو جاتی
 ہیں جیسے مٹی اور ایفون وغیرہ کا کمانا کہ باوجود منافی مزاج ہونے کے بہرہ گیری
 میں نہیں پڑتا یہ باعث لاعلمی ہے یا سببِ طرح خدا کی معرفت اور ممانعت مقتضی
 فطرت انسانی ہے اور خلاف اسکا داخل بیماری جیسا فرمایا حق تعالیٰ نے فی
 قلوبہم جو مرض یعنی اونکے دلوں میں بیماری ہے۔ اور بیمار کے واسطے علاج
 ضروری ہے اور ایسے بیمار قلبی کے واسطے تصدیق سے عمدہ کوئی دوا نہیں اور
 یہ ممکن نہیں کہ مواسے مرض الموت کے مریض کو دوا مفید نہ آج نہیں کل
 نہیں تو ایک نہ ایک روز اسکو شفاء ضرور ہوگی اور جب مریض کو صحت ہو جائے
 تو اسکو اعتدال کی حفاظت چاہئے تاکہ وہ بیماری پھر نہ نکلتے یا کوئی دوسرا مرض نہ پھیلے لیکن اس
 تو یہ ہر حکم کا عمل جو امراض قلبی کے طبیبات کی راہ میں کے راہ پر چلنا کہ نہ دیکھنا غلطی راہ پر چلنا
 محروم ہو گئی اور اس زمانہ میں جو عالم ہیں اور پیر دنیا کی محبت غالب ہے تو خلق اللہ
 کو آخرت کی باتیں کون بتائے اور راہ راست پر ادھم کون لگائے اور اتفاق یہ
 اور نہیں کون لائے۔ اور جو نفوس چند بندگانِ خدا سے اس قابل ہیں وہ گاہ گاہ

ادامہ و لواحقی ثواب و عذاب بہشت و دوزخ کا حال بیان کر کے۔ معین
کو ڈراتے ہیں اور انکو راستہ پر لٹکاتے ہیں مگر اتفاق کی نسبت کچھ ترغیب و
تحریک نہیں فرماتے اور یہ ظاہر ہے کہ بغیر اتفاق کے انسان کوئی کام نہیں
کر سکتا عام اس سے کہ اوس میں تعداد قلیل ہو خواہ کثیر کیونکہ یہ امر علی العموم ہر
ناکس اعلیٰ و ادنیٰ پر بخوبی روشن ہے کہ احتیاج ایسی چیز ہے کہ جس روز سے
انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے اوسی روز سے محتاج غذا ہوتا ہے جس کا
بار ایک مدت معین تک والدہ پر ہوتا ہے اور جب ہنوش سنبھالتا ہے تب
اوسکو غذا سے انسانی کے پیدا کرنے کی حاجت ہوتی ہے جو صناعتی سے متعلق
ہے چنانچہ استجدال معاش کے بہت سے اسباب مسبب الاسباب نے دنیا
میں مہیا کئے ہیں جیسے تجارت۔ زراعت۔ حرفت۔ ملازمت
وغیرہ اسی واسطے دنیا کو عالم اسباب کہتے ہیں۔ ہر چند کہ تجارت عمدہ شے ہو
اور تاجر ہمیشہ آزادانہ طور پر بسر کرتا ہے وہ سوائے حکومت اعلیٰ کے کسی سے
نہیں ڈرتا ہے جس سے مراد پابندی قانون و ضابطہ ہے نہ قید احتیاج تاجر
جس میں سادہ بین جاتا ہے تنے نئے شہر دیکھتا ہے ہر قسم کے آدمیوں سے معاملہ
کر کے تجربہ حاصل کرتا ہے غرض کہ کسی طرح پیشہ خلاف شرع نہیں بشرطیکہ جھوٹ
اور فریب اوس میں شامل نہ ہو کیونکہ جب یہ علت تجارت میں مل جاتی ہے تب
تجارت حرام ہو جاتی ہے ورنہ اکل حلال پیدا کرنے کا عمدہ طریقہ ہے اور

آسائیش نفس کا بہترین وسیلہ ہے خاص جو ہائے تجارت ہو بہ شہرہ
 آفاق اور سکی دولت ہو بہ کوئی پہونچنے نہ اور سکی عزت کو بہ کوئی پہونچنے نہ اور سکی
 ثروت کو بہ کامیابی جو اس میں پوری ہو بہ قوم کو نفسی سے دوری ہو بہ سب
 مرفہ ہوں قوم کے انسان بہ ہے یہی ایک معدن احسان بہ راست باز سوداگر
 قیامت کے دن صدیقون اور شہیدون کے ساتھ اور ٹھٹھے لگا اور جو شخص اپنے
 اور اپنے اہل و عیال کے خرچ کے واسطے مال کافی رکھتا ہو اور سکون مقابل تجارت
 کے عبادت افضل ہے اور علماء و متاخرین کا قول ہے کہ اس زمانہ میں بیشیہ امور
 مشتبہ ہیں اور تجارت میں جو ہٹ کی عادت ہو گئی ہے اس واسطے تجارت مخدوش
 اور زراعت افضل ہے اور حکماء کہتے ہیں کہ تجارت پر اعتماد نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ
 منحصر ہے سرمایہ پر اور سرمایہ معرض زوال میں ہے اور امام شافعی علیہ الرحمۃ تجارت
 کو پسند کرتے ہیں مگر ان کے اصحاب زراعت ہی کو بہتر کہتے ہیں ہر آئینہ استظام ہو
 معاش میں ہر انسان کو مستعد و مصروف رہنا واجبات سے ہے کیونکہ اللہ جل شانہ
 نے ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا یعنی
 کیا ہم نے رات کو پردہ دار اور کیا ہم نے دن کو وقت معاش پس وقت معاش کو لایا
 میں ضائع نہ کرنا چاہئے ہے جان کے ساتھ کام انسان کے لئے بہ نبی
 نہیں زندگی میں بے کام سکئے بہ جیتے ہو تو کچھ کیجئے زندون کی طرح بہ مرد و عورت
 طرح بچے تو کیا خاک بیجئے اور زراعت و صنعت و تجارت سے ملازمت

کبھی اچھی نہیں کیونکہ ملازمت مجموعہ مصائب ہے آزادی اس سے سلب ہوتی ہے آسائش قطعاً جاتی رہتی ہے مگر حکیم مطلق کی حکمت بالانہ کا مقتضا یہی ہے کہ ہندوستان میں علی العموم ہر شے ملازمت کو مرغوب اور محبوب بنادیا ہے اور ہر شخص یا وجود علم و فضل کے اسی کو تلاش کرتا پھرتا ہے اور دیدہ و دانستہ آزادی کے پائون میں کھٹاڑی مارتا ہے اور کل پیشوں میں کوئی کام بغیر معاونت و شرکت دوسرے کے نہیں ہو سکتا اور انسان مثل اور حیوانات کے کہ اد کو پیشہ سے کچھ غرض نہیں اپنی غذا بغیر صنعت کے پیدا نہیں کر سکتا اور یہ بھی ممکن نہیں کہ انسان روزانہ اسی قدر پیدا کرے جو اسی روز کے خرچ کے واسطے کافی ہو اور جب ایک فرد کے خرچ سے خدائے زیادہ دیا تو لامحالہ اس کی حفاظت کی ضرورت پیدا ہوتی ہے عورت منکوحہ سے بہتر کوئی نہیں اور منکوحہ کے واسطے بہت خوب حکم خدا پروردہ کی حاجت اور پردہ داری کے واسطے مکان کا ہونا لا بد گویا ہر طرح حاجات اور لواحقیات بشری میں افراط شروع ہوئی اور یہ احتیاج عموم کیواسطے ہے جس سے کوئی فرد بشر خالی نہیں اور کسی کو بغیر معونت کے چارہ نہیں اور معونت کے معنی نہیں (مدد دینا) اور معونت تین قسم کی ہے ایک معونت بالمادہ جو تیزی روح کے واسطے ضروری ہے کیونکہ غذا پہلے معدہ میں پہونچتی ہے اور بعد ہضم خلاصہ اوسکا جس کا نام کیلوس ہے ازراہ عروق جگہ میں پہونچتا ہے اور بعد ہضم کبدی اوسکے خلاصہ سے چار خلط بنتے ہیں یعنی خون

بلغم صفرا۔ سودا۔ اور اخلاط مذکور کے خلاصہ سے خون بنکر رگون کے ذریعہ سے تمام بدن میں پہنچ کر حیز و اعضا ہوتا ہے۔ دوسرے مہوت بالا کہ جیسے غذا کے واسطے پانی کہ غذا بغیر قوت کے جذب نہیں ہوتی اور پانی سے بہتر و عمدہ کوئی چیز نہیں پس پانی آکہ قوت نفوذ غذا کا ہوا تیسرے معین بانجی بہت لیٹے معین ایک ایسا کام کرے کہ اسکے کمال کا سبب ہو گو وہ کام جو خادم نے کیا ذات مخدوم کے واسطے ہو عام اس سے کہ خدام کو اس سے فائدہ پہونچے یا نہ پہونچے جیسے اکثر علما و حکمائے کتابین الزواع علوم میں تصنیف کین جس سے اونکو کوئی فائدہ ذاتی مقصود نہ تھا بلکہ عام خلق کو مستفید ہونے کے لئے اپنے اوپر محنت و مشقت گوارہ کی اس میں مصنفین نہ کسی کے خادم تھے اور نہ اونکا کوئی مخدوم تھا بلکہ نیت اونکی بخیر تھی کہ آئندہ نسلیں اوس سے فیضیاب اور کامیاب ہوں اور یہی آثار ہمدردی کے ہیں ورنہ انسان اور جانوران درندگان میں کیا فرق ہے ورنہ بے بہی جب بہو کے ہوتے ہیں اپنا بیٹ بہرنے کے لئے جاندار جانورون کو کہا جاتے ہیں اور انسان کی خلقت محض جلب منفعت ذاتی کے واسطے نہیں ہوئی بلکہ دوسروں کو فائدہ پہونچانے کے لئے کہ اشرف المخلوقات ہے۔

بائیہ دین ہی استوار اس سے دین و دنیا کا ہر دو فاراس سے

اور انسان جس طرح اصدار افعال طبعی میں محتاج عناصر ہے اسی طرح حیوانات

مرکبات میں عاجز بہن مثل غذا اپکانے اور اوسکے دوسرے مصلح بہم پہنچانے
میں۔ پس ناطق و مطلق اپنی نوع میں مختلف ہوئے کیونکہ انسان کے واسطے
ترشیب غذا اور مسکن و لباس و سلاح و اسباب وغیرہ کی ضرورت ہے کہ
بغیر اسکے کسی قسم کا پیشہ نہیں ہو سکتا جیسے بڑھئی دلوہار وغیرہ کے واسطے
آلات کا ہونا درکار ہے اور یہ بھی ضروریات سے ہے کہ کوئی زراعت کرے
کوئی آہنگری کوئی نجاری کوئی کپڑہ بنے کوئی دوخت کرے کوئی دھوئے
اسی طرح اور سب صناعات میں مشغول ہوں اور اپنے اپنے صناعات کا ایک
دوسرے سے بدل کرین اور معاملہ میں باخود با طریق ایمان داری اور عدالت کو نہ
چھوڑیں اور محنت باہم کرے منہ نہ موڑیں تاکہ اسباب معیشت میں خنہ نہ پڑے
اس سے بہت بلند ہوتی ہے آگے رونق و جذبہ ہوتی ہے

چنانچہ نمونہ یعنی مددہی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے
شروع ہوا منہاج النبوة میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم دنیا میں آئے تو ایک
مدت مدید تک تن برہنہ اور شکم گر سنہ رہے ایک روز جبریل امین بفرمان
رب العالمین زمین پر آئے اور حضرت آدم کا حال دریافت کیا حضرت نے
فرمایا کہ میں اپنے نفس میں اضطراب پاتا ہوں جس سے عبادت کے لئے
اوٹھ نہیں سکتا اور معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیٹ اور گوشت میں جوئیان
رنجیلتی ہیں جبریل نے جواب دیا کہ جو جو یعنی بہوک کتے ہیں آدم نے کہا کہ اسکا علاج

جبریلؑ نے جواب دیا کہ جلد اس کا علاج ہو گا خاطر جمع رکھو اور یہ کہ مکر غائب ہو گئے
چند روز کے بعد پہر جبریلؑ امین بحکم احکم الحاکمین آئے اور دونرگاموہ رستی
و منج کے ہمراہ لائے اور یہ سب سامان آدم کے سپرد کیا بعد اوسکے ایک شرازہ
جہنم سے لائے اور اوسکو سنگ و آہن میں قید کر دیا پہر تین دانے گندم کے
دئے حضرت آدم نے کہا کہ میں اسکو کھالوں حضرت جبریلؑ نے منع کیا اور کہا
کہ اسکو نگاہ رکھو کہ یہ ہو مکین کام آنے والی چیز ہے کہتے ہیں کہ وزن ہر دانہ گندم
کا ایک ہزار آٹھ سو درم کے برابر تھا بعد اوسکے آدم نے حسب تعلیم و اعانت
جبریلؑ لکڑی سے زمین کو کھودا اور دانہ اسے گندم کو بویا جب درخت نمودار
ہوئے چاہا اوسکو کھائیں جبریلؑ مانع ہوئے اور کہا جب اسمین خوشہ آئے اور
خشک ہو جائے تب دانہ کو صاف کر کے پتھر سے پسنا اور ایک گڑھا کھود کر
اوس میں آگ جلانا اور آٹا خمیر کر کے روٹی بیکانا اور جب پتھر دھو جائے تب کھانا
جنانچہ حضرت آدم نے ایسا ہی کیا کہتے ہیں کہ جو روٹی آپ نے پکائی وہ پانسو
گز کی مددور تھی جب آدم نے اوسکو کھانا چاہا تب جبریلؑ نے روکا اور کہا کہ اسمین
سے پہلے حصہ خوا کا علوہ کر دو آدم نے اس پر یقین کیا اور حصہ خوا کا نکالا اسی
دن سے بار نفعہ عیال انسان پر مرتب ہوا۔ اور چونکہ انتظام امور انسانی کا
معاونت پر قرار پایا ہے لہذا حکمت بالغہ نے افراد انسان کو سمیت اور طبیعت
میں مختلف خلق کیا تاکہ بعض صناعت شریفہ اور بعض صناعت خسیہ کی طرف

میل و خواہش کریں۔ اگر سب تو انگری اور محتاجی میں مساوی ہوتے تو کسی کو
 نفقہ میسر نہوتا کیونکہ ایک آدمی وقت واحد میں ہزار کام نہیں کر سکتا ایک غذا
 کے تیار کرنے میں بین ابتدا سے کاشت غلہ تا پخت نان ہزار چیز کی ضرورت ہوتی
 ہے۔ اسی طرح اگر قوت تمیز اور عقل میں سب مساوی ہوتے تو سب ایک قسم کی صنعت
 کو اختیار کرتے اور دوسرے انواع معطل رہتے اور انتظام عالمین فتور پڑتا چنانچہ
 حکمائے کہا ہے **لَوْ كُنَّا ذِي النَّاسِ لَهَلَكُوا أَجْمَعًا**۔ یعنی اگر برابر ہوتے سب
 آدمی ہر آئینہ ہلاک ہوتے سب پس حکمت کا مقتضایہ ہوا کہ بعض مدابیر صائب سے
 ممتاز ہوں جیسے بادشاہ و وزیر و دیگر مدبران ملک اور بعض فضل قوت سے
 جیسے پہلوان اور بعض شوکت تمام سے یعنی شجاع اور بعض بہ کفایت یعنی پڑھنے
 لکھنے والے اور محاسب وغیرہ اور بعض تمیز و عقل سے خالی مثل ارداد یعنی خدمتگار
 و خدام وغیرہ چنانچہ اسی طرح ہر قوام عالم اور نظام معیشت بنی آدم دیکھا جاتا ہے
 کہ کوئی کار جلیل اور کوئی کار ذلیل کی طرف مائل ہے اور اپنی اپنی جماعت میں سب
 خوش اور مخطوط ہیں اس سے معلوم ہوا کہ احتیاج انسانی بغیر مدد و سرے کے
 رفع نہیں ہو سکتی اور معاونت بغیر جملہ کے محال ہے اور اجتماع ہی کا نام تمدن ہے
 اور تمدن مشتق ہے مدینہ سے اور مدینہ موضع اجتماع اشخاص کو کہتے ہیں جس میں
 ہر حرفت اور صنعت کے لوگ موجود ہوں اور ہر قسم کے حاجات اور ضروریات
 ایک کی دوسرے سے رفع ہوتے ہوں۔ اور اجتماع کے تین نوع ہیں۔ اول

اجتماع منزل دوم اجتماع قریہ سوم اجتماع امت۔ اجتماع منزل جسکے معنی گھر کے
 ہیں مادہ اجتماع مدینہ کا ہے۔ اور اجتماع قریہ جس سے مراد موضع و گالون ہے
 ناقص ہے اور ناقص کامل کچھ مدت کے واسطے ہوتا ہے پس اجتماع قریہ خادم
 اجتماع مدینہ کا ہوا۔ اور اجتماع امت جسکے معنی گروہ انسان و پیروان ابنیہ
 علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ہیں آلہ اور سبب مدینہ کا ہے اور یہی اجتماع اول درجہ
 کا ہے اور اسی طرح ایک نوع دوسری نوع کی اعانت کے واسطے ہے چنانچہ
 نباتات مادہ اعانت بعض حیوانات ہیں کہ اونکو جانور کہاتے ہیں اسی طرح
 اعانت جانوروں کی انسان کے ساتھ ہے کہ اونکا دودھ اور گوشت اور
 روغن کہاتے ہیں اور اونکی شاخ و استخوان سے ہزاروں قسم کی چیزیں بنا کر
 صرف میں لاتے ہیں اور ہر سواری کرتے ہیں غرض کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
 مدنی الطبع خلق کیا ہے تاکہ اہل عالم یعنی گروہ ہر اکندہ و متفرق کو مجتمع کرے
 اور جو لوگ تعریف تالیف سے علحدہ ہیں اور تنہائی و تجرید میں زندگی بسر
 کرتے ہیں وہ اس فضیلت سے محروم ہیں کیونکہ انہیں جنس سے وحشت کرنا
 گوشہ میں بیٹھنا قوم کی رفع حاجات سے منہ موڑنا ہے اور بعض وہ لوگ ہیں جو
 مسجدوں میں بیٹھ رہتے ہیں اور پہاڑوں کے شکاف میں تنہا گزر کرتے
 ہیں اور اسکو زہد و ورع سمجھتے ہیں۔ اور بعض طریق اعانت مخلوق کو ترک
 کر کے خلق کے ہر وسعہ پر بیٹھ رہتے ہیں اور اسکو توکل کہتے ہیں۔ اور بعض

سیاحت کے نام سے وہ بد شہزہ شہر پہرتے ہیں اور کسی مریض رستہ میں
کسی سے موانست و اختلاط پیدا نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم عالم کا حال دیکھ
عبرت اور دنیا سے نفرت کرتے ہیں اور اس کو فضیلت جانتے ہیں حالانکہ آج
لوگ یا اورشل ان کے اس صفات سے موصوف نہیں ہو سکتے جسکے دوسری
ہیں بلکہ انہوں نے بطور کسب کے اپنے رزق کا ذریعہ اور وسیلہ کر لیا ہے
یہ لوگ بندگانِ خدا کا کمانا کھاتے ہیں لباس اور نکادیا ہوا پہنتے ہیں نقدی
بھی جہانتک ملجائے لے لیتے ہیں اور بحالت سیاحت لوگوں کے مکانوں میں
ٹھہرتے ہیں اپنے سارے اخراجات کا بار اداں پر ڈالتے ہیں اور ہر کسی طرح کا
عوض ظاہری یا باطنی اداں کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ اگر خدمت گزاری میں
فرق آیا تو مکافات بدعا سے کرتے ہیں اور غضب و قہر آہی سے ڈرانے
ہیں اور عوام الناس اور نکو اہل فضائل سے تصور کر کے بڑی بڑی خوشامین
کرتے ہیں اور بڑی بڑی فرمایشوں کے ادا کرنے میں زیر بار ہوتے ہیں
حالانکہ انہوں نے نظام عالم اور کمال انسانی سے بالکل اعراض کیا ہے
بلکہ مردمان گوشہ نشین وغیرہ مثل جادات اور مردوں کے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ
نے انسان کو جس غرض سے خلق کیا اس سے انکو انحراف ہے اور فضائل
و عادات بشری کو بقدر طاقت کام میں نہیں لاتے پس ایسی عیولت اور
سیاحت سے اتفاق باہمی اور محبت باہمی منج کل فضائل ہے اور کار آمد

نبی نوع ہو چنانچہ ارسطاطالیس نے کہا ہے کہ انسان دوست کا ہر حال میں محتاج ہے حالت تن آسانی و راحت و فراغت میں بنظر مدد اسباب بہجت و معاشرت اور حالت سختی و شدت میں بہجت امداد و معاونت چنانچہ بعض بزرگان نے فرمایا ہے کہ چار قسم کے آدمیوں کی آزمائش چار وقت میں ہوتی ہے یعنی شبیخ کی بوقت جنگ۔ اور امین و مند بن کی ہنگام داد و ستد۔ اور مہر و فائے زن و فرزند کی حالت عسرت و فاقہ میں۔ اور حقیقت دوستانہ سبب خوشگلی کے عالم میں۔ مرابا را بد در ایام غم بہ شادی بناید مرابا را کہم ان سبب دلائل سے حاجت اتفاق کی ثابت ہو چکی اب رہا یہ امر کہ اتفاق کیا چیز ہے اتفاق افراد احاد کے متفق ہونے کو کہتے ہیں یعنی باہم خلوص کے ساتھ ملکر رہنا۔ ملکر کام کرنا۔ پیچسنوں کی بہتری مثل اپنی ذات خاص کے چاہنا۔ ذاتی اغراض کو فائدہ قوم پر ترجیح نہ دینا۔ ہر کام مشورہ قوم سے کرنا۔ قومی نقصان کو ذاتی نقصان سمجھنا۔ قومی نقصان کے رفع کرنے میں ہمہ تن مستعد ہونا۔ اتفاق کے فائدے عام و خاص میں مثل آفتاب کے روشن ہیں جس قوم میں اتفاق ہوتا ہے وہ قوم کا آدمی افلاس کے عارضہ میں مبتلا ہو جائے تو تمام قوم اس کے علاج میں مصروف ہو جاتی ہے اور اہل اتفاق دوسری قوموں کی نگاہ میں مؤثر اور مضحکہ ہوتے ہیں اتفاق کی قوت کو کوئی قوت نہیں پہنچتی جس قوم میں اتفاق ہوتا ہے اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا اور محبت و اتفاق دونوں

ملکر ایسا اثر پیدا کرتے ہیں جیسے غذا اگر سُنہ کے واسطے اور پانی تشنہ کے
 واسطے اور ابر باران کھیت کے لئے اور زر نقد مفلس کے لئے اور لباس بونہ
 کے لئے اور تندرستی بیمار کے لئے ۵ قوم میں گر ہو ہماری اتفاق ۶
 دور ہو جائے جہان سے پہنفاق ۷ اے خدا افراد کو کر متفق ۸ تاکہ ہوا مت
 بنی کی چُست و چاق ۹ مگر افسوس ہے کہ اس زمانہ میں اہل اسلام سے اتفاق
 قطعاً رخصت ہو گیا ہے اسکے دو سبب ظاہری معلوم ہیں ۱۰ ایک نقصِ اخلاق
 دوم مذاہب کا اختلاف کہ اہل اسلام میں تہتر فرقے ہو گئے ہیں اور بعض
 کتب میں نوہ ۱۱ فرق پائے گئے اور ایک فریق دوسرے فریق کا دشمن تفصیل
 مذاہب یہ ہے ۱۲ سُنی و ۱۳ رافضی و ۱۴ شیعہ و ۱۵ اسماعیلیہ و ۱۶ زیدیہ و ۱۷ عتہ
 و ۱۸ امامیہ و ۱۹ نادشیہ و ۲۰ متناسخیہ و ۲۱ لاعینیہ و ۲۲ راجعیہ و ۲۳ مرتضیہ و ۲۴ خارجیہ
 و ۲۵ رزقیہ و ۲۶ ریاضیہ و ۲۷ علویہ و ۲۸ ابیدیہ و ۲۹ ثعلبیہ و ۳۰ خازمیہ و ۳۱ خلقیہ و ۳۲ کوزیہ
 و ۳۳ کنزیہ و ۳۴ معتزلہ و ۳۵ میمونہ و ۳۶ محکمہ و ۳۷ سراجیہ و ۳۸ اخشیہ و ۳۹ جبریہ و ۴۰ مضطریہ
 و ۴۱ معیہ و ۴۲ تارکیہ و ۴۳ بختیہ و ۴۴ مثنیہ و ۴۵ کسلانیہ و ۴۶ جبتیہ و ۴۷ خوفیہ و ۴۸ فکریہ و ۴۹ حبشیہ
 و ۵۰ حجتیہ و ۵۱ قدریہ و ۵۲ اخدیہ و ۵۳ وثویہ و ۵۴ لیسانیہ و ۵۵ شیطانہ و ۵۶ شرکیہ و ۵۷ وثنیہ
 و ۵۸ رویدیہ و ۵۹ ناکسہ و ۶۰ منیریہ و ۶۱ قاسطیہ و ۶۲ نظامہ و ۶۳ متولفیہ و ۶۴ جسمیہ و ۶۵ معطلیہ
 و ۶۶ متر البصیہ و ۶۷ متراقبہ و ۶۸ واردیہ و ۶۹ حررقیہ و ۷۰ مخلوقیہ و ۷۱ وغبریہ و ۷۲ دانیہ و ۷۳ وزنیہ
 و ۷۴ لفظیہ و ۷۵ قبریہ و ۷۶ واقفیہ و ۷۷ مرجیہ و ۷۸ تارکیہ و ۷۹ شاہیہ و ۸۰ راجیہ و ۸۱ شاکیہ و

و نہمیں و عملیہ و منقوصیہ و مستثنیہ و اشریہ و بدعیہ و مشبیہ و حشوہ
 و کرامیہ و دہریہ و حالیکہ و باطنیہ و اباحیہ و برامیہ و اشعریہ و
 سوفسطانیہ و فلاسفہ و سمینیہ و وہابیہ و یحیریہ اور ان میں سے بعض
 کے اعتقادات یہ ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ امامت نماز، حج، زکوٰۃ اور اعلیٰ علیہ السلام کے دوسرے
 کو زیبا نہیں کوئی زمین کو امام غائب سے خالی نہیں جانتا۔ کوئی کہتا ہے کہ
 حضرت مرقضوی پہر رحمت کرینگے کوئی کہتا ہے کہ بادشاہ مسلمان سے جنگ کرنا
 درست ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ کوئی قرآن کو مخلوق بتاتا ہے
 کوئی کہتا ہے کہ مردے کو صدقہ اور دعل سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے
 کہ حساب اور میزان کی کچھ اصل نہیں۔ کوئی وجود فرشتہ و شیطان کا قائل نہیں
 کوئی کہتا ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ کوئی رویت حق کا قائل نہیں
 کوئی کرامت اولیا کو نہیں مانتا۔ کسی کا اعتقاد ہے کہ حق تعالیٰ کا حکم خلق پر
 نہیں کوئی ہمارے عمل اور اجر کو نہیں مانتا۔ کوئی خیر و شر دونوں کو منجانب اللہ
 ٹھہراتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کسی کو کچھ دینا ضرور نہیں اپنے اپنے نصیب کا ہر
 شخص پاتا ہے۔ کوئی بندہ کو قائل و مختار جانتا ہے۔ کوئی فرض کا قائل ہے
 اور سنت سے منکر۔ کوئی فعل کو بے مکافات سمجھتا ہے۔ کوئی دنیا کو فانی نہیں
 جانتا۔ کوئی کہتا ہے کہ تو بیگنہ گار کی قبول نہیں کسی کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کو شے کہنا درست ہے بعض سوال و جواب نگین کے قائل نہیں بعض معراج

جسمی کو نہیں مانتے۔ بعض عذاب قبر کے منکر ہیں بعض محض روح کو ایمان سمجھتے ہیں۔ کوئی قیاس کو باطل کہتا ہے۔ بعض رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مثل بڑے بہائی کے جانتے ہیں۔ بعض توحید محض کو سبب نجات جانتے ہیں اور دیگر فرائض کو نہیں مانتے ہیں اس سے ضرور یہ معلوم ہوتا ہے کہ توحید و رسالت جو اصول مذہب سے ہے اس کا بظاہر کوئی منکر نہیں اگر اہل اسلام میں باہم جھگڑا ہے تو اکثر فروع میں جسکو دنیات کے سوا امور دنیوی سے کچھ واسطہ نہیں لیکن فروع سے نماز و روزہ کے مسائل نہ سمجھ لئے جائیں یہاں فروع بمقابل توحید اور رسالت کے کہا گیا ہے جس میں بعض ضروریات دینی بھی ہیں جیسے زکوٰۃ کی فرضیت کا اٹھانا منکر کے وجود خارجی سے انکار وغیرہ وغیرہ کہ محض کفر ہیں اور اتفاق بمقابل دین کے امور دنیوی میں زیادہ کارآمد ہے اور دین کو قوی کرنے والا اور نص قرآنی سے بھی فضیلت اتفاق کی ثابت ہوتی ہے سورہ بقرہ میں ہے **وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا** یعنی نیک سلوک کرو والدین کے ساتھ یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ

اور انسانوں کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اخلاق کے تین درجے ہیں اولین کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے گرمین والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ مدارا کرے اور اوسط درجہ ہے حاجتمندوں کے ساتھ رعایت کرنا اور اعلیٰ درجہ ہے عموماً بنی نوع کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ورنہ قوم کے ساتھ تو خواہ مخواہ

سہا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اَلْمُؤْمِنُ كَالْبُنْيَانِ كَيْتُذُّ
 لِعَصَّةٍ نَعَصًا۔ یعنی مومن مومن کے لئے ایسا ہے جیسے عمارت میں ایک اینٹ
 دوسری اینٹ کو تھامے رہتی ہے اس طرح ہر مومن کو لازم ہے کہ ایک دوسرے
 کا مددگار رہے اور دوسری جگہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی مثال
 اذکی دوستی و اتحاد کی ایسی ہے جیسے ایک بدن یعنی کل مومنین ایک قالب
 کی طرح ہیں اگر ایک عضو میں درد ہو تو سارا جسم بیقرار ہو جائے اور یہ ظاہر ہے
 کہ جب تک امور دنیوی سے انسان کو اطمینان نہیں ہوتا اس کا ایمان درست
 نہیں ہوتا اور ایمان اصل دین کی ہے۔ اور ایمان لغت میں یقین کرنے کو
 کہتے ہیں اور شریعین دل سے یقین کرنے کو اور زبان سے اقرار کرنے کو اور
 شرع کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اعمال کو کہتے ہیں اور کمال ایمان
 کا اعمال سے ہے اور اتمام ایمان کا عبادت سے اور افضل خصلت ایمان کی
 کلمہ توحید بیقین کرتا ہے اور قاضی عیاض نے کہا ہے کہ حیا ایک خلقی صفت
 ہے پہرا سکو ایمان میں داخل کیا اس لئے کہ کبھی حیا پیدا ہوتی ہے ریاضت اور
 کسب سے جیسے اور اخلاق حسنہ ریاضت سے حاصل ہوتے ہیں اور گاہ
 ایمان سے کیونکہ حیا کا استعمال شرع کے موافق ہوتا ہے جو گناہوں سے بچاتی
 ہے اور یہی منشاء ایمان ہے اب غور کرنا چاہئے کہ قوم مدارات اور رعایت
 نہ کرنے کے واسطے دینی نزاع کو پیش کرنا اور کج خلقی اختیار کرنا دین اور دنیا

دونوں کا نقصان کرنا ہے فائدہ مدارات و اعانت اور حیز ہے اور نزاع بھی
 دوسری شے چنانچہ تمام اہل ہند کو شہداء کے قدر میں اسکا تجربہ ہو چکا ہے کہ
 گروہ سلطنت اور گروہ فوج باغی میں ہر ملت اور مذہب کے آدمی شریک تھے
 مگر چونکہ اتفاق پر سب نے عہد کر لیا تھا فریقین میں سے کسی نے اتفاق کو نہ چھوڑا
 اور قدرتی نصرت اور شکست نے ایک کو غالب اور دوسرے کو مغلوب کر کے
 فتنہ و پریشانی کر دیا یہ امر غیر ہے کیا حامیان سلطنت میں مسلمان و ہندو اور
 مسلمانوں میں فتنی اور شیعہ نہ تھے یا فوج باغی میں ان مذاہب و رمل کے
 لوگ نہ تھے (سب تھے) درحالیکہ یہ ثابت ہو گیا کہ اتفاق آپس میں مدارات
 اور خوش خلقی سے تھا تو اب اسکو مذہب سے کچھ علاقہ نہیں پس اتفاق میں نزاع
 مذہبی بیکار ہو گئی اس سے بخوبی ثابت ہوا کہ واقعی یہ خرابی بد اخلاقی امراض روحانی
 کی وجہ سے ہو کہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے اور آپس میں نہ ترجمہ نہ
 نہ رعایت اور امراض روحانی اس کثرت سے ہیں جبکہ احاطہ نہیں ہو سکتا گو
 کچھ کچھ بیان او سکا اوپر گذرا ہے مگر وہ ایک بڑے خرمن کے چند دانے ہیں
 مگر اس موقع پر جو بدترین ہیں اور نہیں سے تین امراض کا ذکر کیا جاتا ہے اول
 غضب دوم جبن سوم خوف اول میں امراض کا دخل ہے اور دوسرے
 میں نفراط کو تیسرے میں رذالت کی کیفیت کو چنانچہ -

غضب

وہ شے ہے جو روح اور خون کو حرکت میں لاتا ہے اور اثر اوس کا جو ارح اور خارج میں قہر ہو تا ہوا اور حرارت غصہ سے جو دھواں اڑتا ہے وہ دماغ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور ذہن عقل کو تیرہ و تار یک کر کے انتقام پر آمادہ کرتا ہے جسکے سبب سے انسان بے خبر سے کاموں میں مبتلا ہو کر بڑے بڑے مصائب گوارہ کرتا ہے یہی قتل انسان پر ترغیب دیکر قیدیات خاص کا مستوجب ہے انا ہے اور غصہ ایک شعبہ خون ہے اگر زیادہ سکونام ہو جائے تو مالی خولیا ہو جاتا ہے

علاج غصہ

چونکہ غصہ ایک قوت انسانی سے ہے اور کوئی نفس غصہ سے خالی نہیں رہا تک کہ رسول مقبول علیہ التہ والثناء نے فرمایا اَعْصِبْ کَمَا یَعْصِدُ الْبَشَرُ یعنی آدمی کی طرح مجھ سے بھی غصہ آتا ہے اور جتنا کہ انسان زندہ ہے غصہ کو معدوم نہیں کر سکتا مگر غصہ کا ضبط کرنا ضرور انسان کے اختیار میں ہے گو طبیعت پر جبر کرنا پڑے اور اگر جبر سے کام نہ لے لے تو یہ تدبیر کرے کہ اگر غصہ کم نہ ہو تو سرد بانی نوش کرے یا اوس موقع سے جہان غصہ آیا اوٹھ جائے اور اگر غصہ سے متجاوز ہو گیا ہے تو وضو یا غسل کر کے نماز نفل میں مشغول ہو جائے اور خدا سے اوس چیز کو طلب کرے جو اوس کے حق میں مفید ہے بلکہ بعض حکماء نے ایسے موقع پر یہ کیا ہے کہ دریا میں کشتی پر سوار ہو کر چند ساعت تک میر کی جس سے ہر مزاج اعتدال پر آیا ایک صحابی نے حضرت رسول مقبول علیہ التہ والثناء سے سوال کیا کہ دین کیا چیز ہے آپ نے

ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق صحابی نے پہر ہی سوال کیا حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم سمجھتے نہیں دین حسن اخلاق ہی کا نام ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ غصہ نہ کرو اور کھام مجید معنی ہے وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ یعنی وہ جو غصہ فرو کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں آدمیوں کو۔ اور فرد کرنا غصہ کا یہ ہے کہ پہر اس کا خیال ہی نہ ہے اور غصہ کرنے کا اثر سہواً بھی دل پر نہ گذرے اور حاصل اس آیت شریفہ کا یہ ہے کہ ہر کام کی بنیاد لطیف اور مدار کے ساتھ ہو اور مواسات پر نظر رہے اور مواسا کے معنی ہیں (باری کرنا) اور افلاطون نے کہا ہے کہ لَا تَخْشَ إِلَّا اللَّهَ وَالْصَّبْرُ الْكَامِلُ یعنی نہیں ہے فخر مگر دوست کامل کے ساتھ اور ارسطو نے کہا ہے اِنِّي لَا تَعْجِبُ مِنْ يَحْزُنُ وَلَا هُيْئَاتِي فَاَصِلُ یعنی میں تعجب کرتا ہوں اس سے جو غمگین ہوتا ہے حالانکہ وہ دوست کامل رکھتا ہے غرض اس سے یہی ہے کہ ایک دوست صادق پر انسان ہر طرح کا فخر اور ناز کر سکتا ہے چہ جائیکہ جب قوم میں اتفاق ہو جائے جس سے مراد محبت صادقہ ہے پھر کیا کہنا اور کیا پوچھنا دین اور دنیا دونوں اہل اتفاق کے واسطے ہیں محبت ہی کا یہ صلہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ ہو گئے اور اسی محبت کے سبب سے حضور نہایت اور فائز مرتبہ میں مقرب بارگاہ احدیت ہو گئے یہاں تک کہ جملہ مقربان الہی میں ان شرف و برتری میں علیٰ ہذا القیاس متبعان آنحضرت جکی نسبت قرآن مجید میں ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ یعنی پیروی کرو میری تاکہ دوست

رکھے محقوق تہائی اور وہ پیر دی کیا ہے اخلاق محمدی اور اتفاق احمدی اس سے ثابت ہوا کہ محبت و اتحاد ایسی چیز ہے کہ اللہ رحیم اور اوست کا حبیب کریم دوست ہو جانا ہے توجب بندگان خدا با خود باہمی دوستی اور محبت کا برتاؤ کرین تو کوئی وجہ نہیں کہ اتفاق قائم نہ ہو۔ صراط المستقیم کا لفظ جو قرآن شریف میں مبنی راہ راست آیا ہے وہ راہ راست ہی ہے کہ طریق محمدی اختیار کرے اور جس نے اتفاق میں کوشش کی وہ منزل مقصود کو پہنچ گیا اور سعادت ابدیہ و مطالب دینیہ و دنیویہ پر فائز ہو گیا۔

جبین

جیکے معنی ہیں جنگ سے ڈرنا اور اوسکو بد دلی بھی کہتے ہیں جو غضب کی ضد ہے اور غضب حالت افراط کو کہتے ہیں اور جبیں کو تفریط جس سے نفس بد زندگی کو بطبع فاسد پسند کرتا ہے اور حُب راحت میں کہ منشاء بد نصیبی ہے اوسکی خواہش اور تمنا ہیں دلیل ہوتا ہے اور بدنامی اور تنگ کو نہیں ڈرتا۔

علاج جبیں

یہ ہے کہ نفس کو شجاعت لینے زشتی و بدی اور طعن و شنیع پر جو خلاف جہاد است ہے تینہ لگے اور چونکہ غضب افراد انسانی میں شامل ہے اوسکو تذبذبات سے متحرک کرے اور اگر غضب میں نقص ہے تو تجر یک متواتر اوسکو ہیجان میں لائے جیسے آگ جب نہیں جلتی تو اوسکو بار بار ہو سکتے ہیں اور لوہے کو تپہ پر گر گرتے

ہیں تب آگ نکلتی ہے اور شعل ہوتی ہے۔ ایسے ہی امراض بلغمی کو حرارت سے رفع کرتے ہیں اسی طرح اتفاق کے پیدا کرنے میں جو عوارض لاحق ہوتے ہیں انکو بزر و عقل علیحدہ کر کے اس کا رخیہ کی طرف کہ تمام مقاصد کا بلجا و ماواہو رجوع کرے۔

خوف

عبارت ہے ہیبت نفسانی سے جو غالب آجاتی ہے طبیعت پر اور نفس کو مرفوع نہیں کر سکتا اور سبب مانہ سابق سے متعلق ہوتا ہے اور وہ ضروری ہوتا ہے یا ممکن یا وقوع اور عدم وقوع برابر ہوتا ہے اور یہ صورت و حال سے خالی نہیں ہوتی کہ وقوع اور اسکا اپنی ذات خاص سے ہو یا ذات غیر سے مگر وقوع اور اسکا لامحالہ ہونا پس وقوع امر خوف میں جلدی کرنا اپنے ادب آپ بلالانا اور اس میں شکیبائی کرنا خود رنج اور ٹھانا ہے اور

علاج خوف کا

یہ ہے کہ وقوع امر خوف کے لئے کوئی وقت معین اور مقرر نہ کرے بلکہ حتی الوسع وقوع اور عدم وقوع کو برابر سمجھے کیونکہ عجلت میں ایذا و سختی ہے اور استقبال میں رنج اور یہ دونوں حالتیں انسان کو مصلح دینی اور تدابیر دنیوی سے غافل کرتی ہیں اور یہی خیال باعث رنج و فکر ہوتا ہے جو خلاف ماہیہ صائب کے ہے اور کسی طرح انسان کو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ خوف جو امر قبیح ہے اور قلب میں مخفی ہے اسکو کوئی دیکھے اور جان نہیں سکتا یہ محض خلاف عقل ہے کیونکہ جو

ممکن ہے اوسکا وقوع بعید نہیں اسواسطے خوف پر اقدام کرنا اور خوف کو قلب میں جگہ دینا مقتضائے خرد نہیں۔ خوف کی اصل موت ہے اور موت ناگزیر ہے **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ** لیجئے کوئی نفس ایسا نہیں جو نہ کچھے مزموت کا اسکا خوف کرنا محض خلاف عقل ہے۔ یا این ہمہ کہ انسان دیکھتا ہے کہ بعض کی ادھکلی یا ہاتھ کٹ جاتا ہے یا امراضِ خبیثہ سے بعض اعضا گل اور سرگزرد و دم ہو جاتے ہیں اور انسان زندہ رہتا ہے پھر خوف میں زیادہ مبتلا ہونا اپنے کو مورد لعن و طعن بنانا ہے۔ اسبطرِ تصورات سزا اور نقصان وغیرہ پر خائف ہونا ضمیمہ حیات ہے اور قطعِ حیات رافعِ کل آلام چنانچہ حکما نے تعریف انسان میں کہا ہے **طَائِفَةٌ مَّا نَتْ** یعنی زندہ ہونے والا مرنے والا پس موت درجہ آخری انسانیت کا ہے اور اوسمیں تو ہم نقصانات وغیرہ کا باعث نقصان عقل ہے کیونکہ حکم **اِذَا جَاءَ اٰجَلُہُمْ لَا یَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَتَہٗ وَلَا یَسْتَقْدِرُوْنَ** یعنی اپنے وقت معین سے موت نہیں ٹلتی اور قبل از وقت نہیں آتی پھر اس اندیشہ میں مبتلا ہونا قدرت میں دخل دینا گناہینِ قدیم رکھنا ہے اور جو عاقل ہیں وہ حیاتِ جسمانی سے حیاتِ روحانی کو ترجیح دیتے ہیں جسمیں ہر طرح کی نیکنامی دارین ہے اور وجودِ بدن لازماً فساد ہی اگر موت نہوتی تو ابتدا سے آفرینش سے آج تک بنی آدم کی یہ کثرت ہوتی کہ زمین پر پانون رکھنے کو بھی جگہ نہ ملتی چہ جائیکہ پانون پھیلا کر سونا اور زراعت کرنا جو سبب اور باعثِ زلیست انسان ہے پس تمنا سے دوامِ حیات و کراہت

حالت خیالات محالات سے ہے اور داخل جمالت اس واسطے عاقل کو چاہئے کہ اپنے آئینہ دل کو ایسی کہ ورت سے صاف رکھے اور جس طرح پر نظام عالم کو شاہ کرتا ہے اور سپر عمل کی سے اور توہمات کو دخل نہ دے کہ طول امل موجب فسادات ہے اور یہ بھی ہر شخص کو معلوم ہے کہ بیری مین ساری قوی کو انحطاط ہوتا ہے جو اس ظاہری و باطنی بیکار و سست ہو جاتے ہیں لذت صحت کہ جامع لذائذ ہے مفقود ہو جاتی ہے قوت مین ضعف صحت مین علت عزت مین مذلت ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اولاد پر بھی وہ بار ہو جاتا ہے پس طالب عمر و راز جو حد اعتدال سے زیادہ چاہے اسکا مستحق ہے کہ وہ کسی کی آنکھ مین غریزہاں سبکی طرف اشارہ ہے اس آیت مین اَوْ يَرْجُوْا اِلٰی اَرْضِ الْاٰمِنِیْنَ سے معلوم ہوا کہ موت واجب اور ضروری ہے اور قرار گاہ نفس انسانی کا دوسرا عالم ہے پس خردمند اور عاقل کو چاہئے کہ سب سعادت سرمدی اور لذات ابدی مین کوشش کرے اور علائق جسمانی کو مقتضائے مَوْتُوْا قَلِیْلًا اَنْ تَمُوْتُوْا اسطر چتر کرے کہ جب مرگ طبعی ہو نیچے تو فضائل انسانی کے ساتھ انتقال کرے اور جو ارقد مین مین فائز ہو اور حکیم افلاطون کا قول ہے مَوْتُ بِالْاَرَادَةِ وَحَیْیٌ بِالطَّبِیْعَةِ۔۔ یعنی مر مرگ ارادی سے اور زندہ رہ حیات طبعی پر اس سے مراد یہ ہے کہ خاصہ حیوانی کو جسمین ہوا سے اکل و شرب کے کچھ نہیں ہے چوڑا دے اور قواسم جسمانی مین قوت روحانی پیدا کرے جس سے عالم بالائی سیر کر سکتا ہے

ان تینوں علتوں میں سے دو علل یعنی جبن اور خوف اتفاق پر مائل نہیں ہوتے کیونکہ اتفاق کی تہمید ہے کہ جہات و رسوم معتبرہ میں سب یکجان و دو قالب ہوں

چاہئے ایک سب کا ہو مقصود | گو ہوں سبکے جدا جدا اغراض

مگر اس میں احتمالات کو بہت دخل ہے اور احتمال کے ہمیشہ پہلو کثیر ہوا کرتے ہیں جیسے رنج و راحت وغیرہ اور جبن اور خوف کو سوائے راحت کے تکلیف و رنج گوارہ نہیں یہاں اس زمانہ پر خیال کرنا چاہئے جسکی نسبت جناب قبلہ گاہی حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وآلہ نے حَتَّى الْقُرُونِ قَرْنِي ارشاد فرمایا ہے اور قرون بالضم جمع ہے قرن مفتوح کی مینے زمانہ و راز جسکی مدت بعض اہل لغات نے تنویر میں اور بعض نے تین آبریں قرار دی ہے خلفائے راشدین کے عہد خلافت میں جیسا اتفاق تھا اظہر من الشمس ہے وہ دل توانا اور قوی یار و کمری بہت آتھی تنظیم ہر قوم ملت کی جماعت ان سے تھی انہیں کے زور اتفاق سے اسلام کا علم خانہ کعبہ میں نصب ہوا شام و روم میں انکی فتح کا پرچم بچکا بادشاہ حلب رعب اسلام سے داخل اسلام ہوا و مشرق سے قلب مکان کو اتفاق اسلامی نے فتح کیا نفوس خد اہل اسلام نے جب کفار پر حملہ کیا ہزاروں کو خاک میں ملادیا لاکھوں کا منہ پیر دیا جد ہر کو یہ قافلہ گذرا کوئی تاب مقابلہ نہ لاسکا مصر کو زور اتفاق نے لیا ہر قل سے شاہنشاہ کو ادھون نے آن کی آن میں بھگکا دیابیت المقدس پر نشان محمدی کا بہرہ ادھون نے اوڑیا عجم کے آتش خانوں کو آبپاری سے

انہوں نے بھجایا بجائے زنار کے رشتہ توحید کو انہوں نے مضبوط کیا ایک زریں ^{چونیس} شہر کفار دارالاسلام ہوئے سہ ہر جگہ تھی حکومت اسلام پہ روز افزوں تھی فوج اسلام بہت توجہ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ دوم نے یمن کو در کفار کو اپنے ہاتھ پر کلمہ توحید پڑایا اور او کو اپنی مسلمان بنایا ہزاروں تھانے اور برکے بڑے گرجے گرائے اور ہزاروں مساجد وہاں بنائے بڑے بڑے نامی و گرامی بادشاہوں اور شاہنشاہوں کی لڑکیوں کو اپنے گھروں میں لائے کسی نے ان کو لڑکی بنایا کسی نے رغبت نکاح پڑھایا اسی ایک اتفاق کے یہ سب کچھ ہمیں انکی ہر رگ وریشہ میں اتفاق ہوا جو ہوش تھا انکا ظاہر و باطن یکساں تھا اتفاق کو معیوب جلستے تھے ہوٹ اور بدعہدی کے پاس بجاتے تھے انکے دل مثل آئینہ کے تھے اور لائق تھے ہر ایک سے پاک و صاف تھے ان کے عہد و بیانات پر دین اسلام کا مدار تھا انہیں کی زبان پر جنگ اور صلح کا فیصلہ ہوتا تھا اسی اہتمام سے تاریکی کفر و دور کیا اسی اتفاق نے انوار اسلام سے تمام روسے زمین کو پُر نور کیا یہ اسی اتفاق کا صدقہ ہے کہ مسلمان ہندوستان کفرستان میں بجائے صدائے ناقوس کے ہر شہر و قصبہ و قریہ میں بچکا نہ باواز بلند اللہ اکبر کے نعرے مارتے ہیں کو چہ دیر زن میں بلا خلش اپنے خدا سے واحد اور بنی آدم کو پکارا تے ہیں مسجدوں اور میدانوں میں اوقات معینہ پر بے مزاحمت نماز پڑھتے ہیں جدھر چاہتے ہیں بے کشتگی چلے جاتے ہیں اور انکے

اسلام ہر موقع و محل پہنچا لاتے ہیں ہمارے جو اوقات نماز کے ہیں اور میں ہر قسم
 مذہب والے ناقوس یا باجہ وغیرہ نہیں بجانے پاتے ہیں نہ اس قسم کا شور و
 مچا سکتے ہیں حسین اہل اسلام کی عبادت میں فرق آئے اور پھر مذاہب مختلف کے
 لوگوں کو علی العموم اپنے مذہب حقہ میں داخل کرتے ہیں اور کوئی دم نہیں مار سکتا
 اور جو غیر مذہب کے ذلیل اور عاقل ہیں وہ بلا تخریک احدی اپنی کتب سماوی
 سے حقیقت اسلام کو سمجھ کر خود مسلمان ہو جاتے ہیں چنانچہ لور پولی جو مضامین
 لندن سے ہے وہاں کے اکثر انصاری مسلمان ہو گئے اور مہوتے جاتے ہیں مسٹر
 عبداللہ کو یلم اور محمد الگرنڈر رسل وپ کی کامیابیوں کو دیکھو جنہوں نے
 امریکہ سے ملک میں جہاں سوائے معاش کے مواد کا ذکر بھی نہ تھا جہاں سوائے
 علم و نبوی کے مذہب یعنی علم الہی کے مفہوم سے بھی کوئی واقف نہ تھا وہاں کس
 زور شور سے اسلام کو جاری کیا جسکی نسبت بعض مسلمانان ہندوستان کا
 خلاف حکمت یہ قول تھا کہ جہاں علم و صنعت کو ترقی ہے وہاں دین کو کون پہنچتا
 ہے حالانکہ انہیں دو آدمیوں کے اتفاق نے یہ گل کھلایا اور بڑے بول والوں
 کو نیچا دکھایا اور اگلے سے اتفاق کا کچھ مزاحکہا یا سچ ہے ۔

دو دل یک شود بشکند کوہ را | پراگندگی آرد ابنوہ را |

اب اسکے یقین میں کوئی شک نہ رہا کہ انسانی تقویت محض اتفاق پر منحصر ہے
 اور حیات قومی بغیر اتفاق کے ممکن نہیں اسی اتفاق کی بدولت انسان ہر قسم کے

فتوحات حاصل کر سکتا ہے اگر بغرض محال بڑے بڑے فتوحات کو من کا ذکر
اوپر ہوا غیر ممکن ہو تو استحکام ملت اور بنائے قوم اور ترقی قوم میں کسی طرح کا شک نہیں

خواب غفلت سے اب تو ہو بیدار	آنکھ کھولو ذرا تو ہو ہشیار
قوم پر آگئی بتا ہی ہے	دو جہان کی یہ رو سیاہی ہے
کام میں اپنے اہتمام کرو	اہل دنیا میں اپنا نام کرو
امر معروف پر نظر رکھو	حق منکر کو دل میں راہ کرو
راست بازی کو اختیار کرو	کذب سے یک قلم کنار کرو
شرم غیرت کو کام میں لاؤ	متفق ہونے پر قسم کھاؤ
قوم میں اپنی اتفاق کرو	دل پر مردہ چست و چاق کرو
تاکہ عزت ملے وقار ملے	ہر طرح نیکو اوقات راسلے

اور ہر جہد رافادہ اور استفادہ کی ضرورت پڑتی جاوے گی اور یہ قدر اتفاق ملتی جاوے گی

بہت اگر سلسلہ جنان شود	مور لو اند کہ سلیمان شود
------------------------	--------------------------

چونکہ اس زمانہ میں اتفاق اتفاق سے بدل گیا ہے اور سکا یہ اثر دیکھا جاتا ہے کہ
اومنین مسلمانوں کی اولاد میں جن کا ڈنکا غرب سے شرق تک بجتا تھا اب گوشہ
گمنامی میں پڑے ہیں جو عزت میں بے ہمتا تھے اب ذلت میں بیکتا ہیں جو سب
قوموں میں ذی مقدور تھے وہ ہر قوم کے سامنے محتاج و مجبور ہیں جو معزز و باوقار
تھے اب ذلیل و خوار ہیں وہ شان رہی رہی نہ شوکت نہ جاہ رہی نہ ہشمت

لکڑی ہوئی قوم کی بے قسمت

کوڑی کو بھی یو چست نہیں بہن

ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمانوں کے نام سے شاہانِ نامدار تھرتے تھے اب اون سے بہ ادنیٰ قوم بھی لوگ نہیں ڈرتے جنکے ملنے سے اعلیٰ درجہ کے امیر خیر کرتے تھے اب اون سے کم درجہ والے عار کرتے بہن جنکے میل جول کو حکام غیر قوم ساداتِ ابدی سمجھتے تھے اب اونکے سلام لینے کو تنگ بانتے ہین یہی اتفاقِ مقدرت اور ثروت کا عوضِ مفاسی اور ذلت کے باعث بد سے رہا ہے جسکو اہل اسلام خوب سمجھتے ہین مگر اتفاقِ برا صلا و مطلقاً توجہ نہیں کرتے سہ مال و دولت نامبارک ہے نہوگر اتفاقِ بد قوم جس دولت کی ہو کی ہو وہ دولت ہے یہی بد تم ہمارے کام آؤ ہم تمہارے کام آئیں جس سے کل چلتی ہے دنیا کی وہ حرکت ہے یہی بد قوم کی ذلت کو سمجھیں اپنی ذلت سب بڑے ملک میں عزت سے رہنے کی صورت ہے یہی بد اور نفاق کے لفظی معنی ہین رد و رقیب یعنی دل میں کچھ اور ظاہر بہن کچھ جسکو دو غلابن بھی کھ سکتے ہین اور وہ شخص جو ظاہر ہین دوست اور باطن میں دشمن ہو۔ اسی صفت کا آدمی منافق ہوتا ہے۔ اور نفاق کے جو ذاتی صفات اخلاق کے ساتھ ہین وہ مختصر طور پر یہ ہین لینے جیسے آگ کو لکڑی کے ساتھ محبت ہے اور تلوار کو گلے کے ساتھ اور ہوا کو چراغ کے ساتھ اور موت کو حیات کے ساتھ اور مار و کتر دم کو انسان کے ساتھ بیماری کو تندرستی کے ساتھ اسی طرح اتفاق کو اتفاق کے ساتھ محبت ہے اور جہانِ نفاق ہے وہاں محبت نہیں اور جہانِ محبت نہیں وہاں اتفاق نہیں مگر اس زمانہ میں ساز و نوا

محبت دیکھی بھی جاتی ہے تو غرض سے خالی نہیں کیونکہ کھیتہ مان لیا گیا ہے کہ
 محبت جب ہی ہوتی ہے جب کسی سے توقع ہو اور جب توقع کا لفظ درمیان میں
 آیا تب غرض لاحق ہوگی اور توقع کے لئے بھروسہ ضرور ہے اور ہر دسا اسی پر
 ہوتا ہے جسکی وفا پر یقین ہو اور وفا بغیر فضائل کے نہیں اور فضائل کے واسطے
 شرافت مقدم ہے اور شرافت کے لئے تواضع و انکسار اور توقع مراد فائدہ
 ہے اور امید مند، اتفاق اور اتفاق رافع حاجات غرضکہ امید کا میدان احتیاج
 سے بدرجہا بڑا ہوا ہے جسکی وسعت کا پایاں نہیں اور کسی حکیم نے اسکو محدود
 نہیں کیا حتیٰ یہ ہے کہ امید شریعت انسانی میں داخل ہے جس سے کوئی نفس خالی
 نہیں اس میں امیر غریب یا فقیر یا امید ہی کا رتبہ ہے جسکی نسبت کہا جاتا ہے کہ دنیا بابت
 قائم امید ہی ترک وطن کراتی ہے عزیز و قریب کو چھڑا دیتی ہے منازل دور دراز
 پر لجاتی ہے امید ہی لگانہ کو بیگانہ اور بیگانہ کو لگانہ بناتی ہے امید ہی تجھنوں اور
 غیر تجھنوں کی خوشامد کراتی ہے۔ امید ہی کفار کی خدمت کراتی ہے امید ہی دوست
 کو دشمن اور دشمن کو دوست بناتی ہے امید ہی امیر کو فقیر اور فقیر کو امیر آزاد کو اسیر کرتی
 ہے امید میدان جنگ میں سرکھاتی ہے امید ہی عہد و پیمان کراتی ہے امید ہی اٹل
 کو ادنیٰ کے پاس اور ادنیٰ کو اعلیٰ کے پاس لجاتی ہے امید ہی انسان کو محنت شاقہ
 کراتی ہے امید ہی دلون میں جوش پیدا کرتی ہے اور جوش پورا کرنے کے لئے
 انسان بڑے استحکام اور استقلال سے مستعد ہوتا ہے اور جب تک اسکا نتیجہ نہ نکل

آئے اپنے ارادہ سے باز نہیں آتا اور اگر مزاحمت اضداد اور منازعت محسوس
 اور مبین مانع یا حارج ہو تو اسکو آسانی خواہ وقت سے رفع کر کے اپنے خیال کو نہیں
 چھوڑتا اور بڑے بڑے مضائقہ کو اپنے اوپر گوارہ کر لیتا ہے افسوس ہے کہ ایک
 امید موہوم پر انسان ایسا منہمک اور از خود رفتہ ہو جاتا ہے کہ جب تک اپنی انگ
 نہ نکالیے دوسرے کام کی طرف متوجہ نہیں ہوتا حالانکہ اتفاق سے بڑھ کر کوئی
 ذریعہ کشود کار کا نہیں اور یہ ظاہر ہے کہ حجب فرا و متفق ہو جاتے ہیں تب سارے
 فتوحات و نیلے کے ہاتھ آ جاتے ہیں اور کوئی کام ایسا مشکل نہیں جسکو اتفاق آسان
 نہ کر دے مقتضایے لَئِیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ یعنی نہیں ہے واسطے انسان کے
 کچھ مگر جو کوشش کی اسنے پس بمقابل اور کوششوں کے افضل تر یہ ہے کہ
 اتفاق میں انسان بالاستعجاب ساعی رہے اور محنت و استقلال سے کام لے
 کیونکہ سلف سے خلف تک کسی مفرد یا جماعت متفق نے بغیر محنت و استقلال کے
 ترقی نہیں کی مگر شرط یہ ہے کہ اس کام میں نظر نہجیر ہو جب اتفاق میں اس نظر سے
 کوشش کجائے کہ اللہ کے احکام جاری کرنے اور دین کی ترقی دینے میں مدد
 کرینگے عام اس سے کہ ملک گیری ہو یا بعض بلاد کا مسخر کرنا یا قطعات اراضی
 پر غالب آنا منظور ہو اللہ تعالیٰ ضرور اس ارادہ میں برکت دے گا اور
 کامیاب کریگا خصوصاً اس زمانہ میں کہ اہل اسلام پر وقت نہایت تنگ ہے
 اور جو جب حکم احکم الحاکمین بعد نہ رحمت رحمت کا ہونا جس میں فقط ایک نقطہ کافرق

ہو فرد گزرا یا سہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ لینے
 رنج کے ساتھ راحت ہے رنج کے ساتھ راحت ہے اور یہ دونوں جملے تاکید
 ہیں پس تنگی کے بعد فراخی کا ہونا لازم و ملزوم ہو گیا پھر اتفاق میں کوشش
 نہ کرنا گویا عمر عزیز کا ضائع کرنا ہے اور حکماء متقدمین کا قول ہے کہ قوام
 اتفاق کا محبت ہے اور تمامی موجودات کا انتظام محبت سے ہوا ہے
 اور محبت میں اختلاف و نفاق نہیں ہوتا کیونکہ ہر فرد موجودات میں مادہ
 محبت کا رکھا گیا ہے اور جب یہ مادہ علی قدر قوت ہیجان میں آتا ہے تب
 اوس میں منافقت کا اثر نہیں رہتا اور یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ محبت میل
 اور خواہش کرنے کو کہتے ہیں اور میل کبھی اون چیزوں کی طرف ہوتا ہے جو
 بالطبع انسان کو مرغوب ہیں جیسے خوبصورتی خوش آوازی کمانے کا ذائقہ
 یا اسوجہ سے ہوتا ہے کہ کسی نے اوس پر احسان کیا یا مصیبت سے بچا لیا اور
 اون چیزوں کی طرف میل ہوتا ہے جن کا حسن عقل سے معلوم ہوا جیسے محبت
 علما و صلحا یا محبت قومی جس سے ہر قسم کی جلب منفعت دینی و دنیوی متصور
 ہے اور وجود کنے واسطے جس طرح وحدت لازم ہے اسی طرح وحدت کے لئے
 محبت لابد ہے پس جو موجود ہے وہ محبت سے خالی نہیں اور وجود وحدت
 سے خالی نہیں مگر ہاں محبت کے مراتب ضرور ہیں جیسے موجودات میں کمال
 اور نقصان شامل ہے ویسے ہی محبت مقتضی قوام و کمال ہے اور غلبہ مقتضی فساد

و نقصان کا ہے اور ظہور اس کا موجودات پر موافق نقصان ہر قسم کے ہوا کرتا ہے ہر چیز کہ بہت سے حکما کا یہ مذہب نہیں کہ قوام عالم کا محبت ہے مگر فضیلت محبت کے سب بالاتفاق قابل ہیں اور ہر نفس میں اس کا اثر کثیر خواہ قلیل پایا جاتا ہے دوسرے انسان اُنس سے مشتق ہے اور جب اُنس طبعی خواص انسان سے ہو تو لامحالہ اظہار خاصیت کا اپنے اپنے نوع میں ضرور ہوا اور یہی مبدا ہے تمدن و تالیف ہے چنانچہ قاضی عیاض نے بھی اسی موقع پر کہا ہے کہ باہم محبت کرنا اور اتفاق رکھنا فرایض دین سے ہے کیونکہ محبت درحقیقت ایک صفت صفات اُلھی سے ہے اس واسطے انسان کو لازم ہے کہ جو شخص اپنے پاس آئے اس کی ہر طرح کی اعانت میں کوشش کرنے اور دلجوئی و غوار سی سے دریغ نہ کرے اور اس اخلاق سے ملے کہ ہر فعل میں آنا و سرت کے ظاہر ہوں تاکہ روزانہ دوستی و اتحاد میں ترقی ہوا و کسی حرکت سے دلون میں غبار نہ آنے پائے کیونکہ اختلاف طبع علت تبائیں کی ہے اور بتائیں بنیا د ہے شر کے اور اتحاد کہ بنیا د اتفاق ہو اس کا خاصہ یہ ہے کہ بتائیں سے قطعاً احتراز ہو تاکہ اخلاق و تدبیرات اتفاق میں خلل نہ آئے پائے اور حکما و علما و لائق اس پر اتفاق ہے کہ بمقابل صداقت کے محبت کا ادنیٰ درجہ ہے کیونکہ محبت فطرت انسانی میں داخل ہے جس کی نسبت اطلاق عام ہوتا ہے اور صداقت کم لوگوں میں دیکھی جاتی ہے جو دلیل خاص کی ہے اور محبت کا مقتضایہ نہیں کہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوا و ر

ہنسک ظاہری دنیوی بین کوئی دقیقہ نہ اٹھار سکے اور مومنین میں جو محبت ہوتی
 ہے وہ صحیح اور سچی ہوتی ہے اس کی کو خلت نامہ کہتے ہیں جس سے مراد محبت روحانی
 ہے جیسے مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ اور شیخ کو مرید کے ساتھ ہوتی ہے اور اس محبت
 میں کبھی خلل نہیں پڑتا۔ اور شریعت نے اس معاملہ میں بہت مبالغہ کیا ہے اور
 صاف حکم دیا ہے کہ مومنین بچکانہ نماز محلہ کی مسجدوں میں ادا کیا کریں تاکہ ہر روز
 باہم ملاقات ہوتی رہے اور ملاقات ہی مبداء محبت ہے۔ ارسطو نے کہا ہے
 کہ انسان اوسکا دوست بنے جو اذکی مانند ہو یعنی یک جان و دو قالب ہو اور
 رضا سے دوست کو اپنی خواہش پر مقدم سمجھے جو مثل کبریت احمر کے ہے کیونکہ
 ایسے ہی دوست روح کو راحت پہنچاتے ہیں مشکل کے وقت کام آتے ہیں کسی
 ایک حکیم سے پوچھا کہ بہائی بہت تر ہے یا دوست
 حکیم نے کہا کہ بہائی بھی اسی وقت کام آئے گا جب دوست ہو ورنہ حالت نزاع
 میں بہائی سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں۔ اور حضرت عبداللہ علیہ الرحمۃ کہ اکابر
 دین سے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمام عمر میں اللہ تعالیٰ میری
 ایک دعا قبول کرے گا تو میں یہی دعا کروں کہ بادشاہان وقت کو توفیق عدالت
 اور مسلمانوں کو قوت اتفاق دے تاکہ اوسکا نفع تمام خلق اللہ کو پہنچے اور نقصان
 سے مامون اور محفوظ رہے اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ مطلق محبت سے ہے اور عدالت
 اوسکی نائب اسطرح مسلمان صفت ہوئے اور اتفاق موضوع پس حب انسان

میں خلق و اتفاق پیدا ہو جائے تو سمجھنا چاہئے کہ اس سے عمدہ کام دیتا اور عقبا کا نکلے گا اور حدیث میں آیا ہے کہ **الْمَغْضِيُّ لِمَا مَرَّ اللَّهُ وَالشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ** یعنی اطاعت کرو حکم خدا کی اور شفقت اور پر خلق اللہ کے پس تعظیم لامر اللہ سے مراد فروتنی اور پرستش ذات احدیت ہے اور طریق عبودیت میں کوئی دقیقہ فروگذا نہ کرنا اور والشفقة علی الخلق اللہ سے یہ مطلب ہے کہ تعظیم سلاطین و تکریم علما کی کرنا امانت کا ادا کرنا اور آبا و اجداد گذشتگان کا فرضہ ادا کرنا مرتبہ وقت وصیت نہ کرنا اور یہ حدیث تمام اخلاق و سیاست و مدن پر مشتمل ہوان مختصر الفاظ نبوی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ تعلیم معلوم حقیقی کا ہے اسی کو قل و دل کہتے ہیں یعنی تھوڑی عبارت میں مضمون بہت اور سارے مفاد دینی و دنیوی سے مالا مال اور حدیث قدسی ہے **كُنْتُ لَكُمْ خُفْيَا فَاحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ**۔ یعنی تمہا میں گنج پوشیدہ پس چاہا میں نے کہ پہچانا جاؤں پس پیدا کیا میں نے خلق کو اس سے معلوم ہوا کہ محبت اور عرفان کا عادی ہونا انسان کے واسطے واجب ہے کیونکہ آفرینش خلق کی اسی واسطے ہوئی اور بقا ہر شے کا اور درستی اس کی محبت پر موقوف ہے اب رہی تفصیل تقدیم و تاخیر محبت و عرفان کی اس کے واسطے رغبت طبعیت کہ خاصہ فطرتی انسان ہے اسی کی مقتضی ہے کہ محبت مقدم ہو کیونکہ محبت پر دوسری چیز غالب نہیں آسکتی اور محبت کا لازمہ اتفاق ہے اور عرفان کے واسطے محبت ضروری کیونکہ جب دل میں محبت ہوتی ہے تب انسان

خدا کو پچانتا ہے اور اوسمین سچی حیا و شرم ہوتی ہے اور یہی عرفان کے معنی ہیں۔
اور مراعات دوستی و محبت کو ایسے افعال و حرکات ہیں ظاہر کرے جو واقعی
اور حقیقی طور پر دل میں مخفی ہوں اور اوسمین تکلف کی آمیزش نہ ہو جس سے دیکھنے
والے خوش ہوں اور ستائش کریں اور جو امور خلاف اتفاق کے ہیں
یا مضر ہیں اون سے خدا رکرتا رہے اور ایسے مواقع پر اسکو یاد رکھے ۵

دالی کہ چہ چیز است کمالِ مردی	مپسند یکس انچہ بخود نہ پسندی
-------------------------------	------------------------------

اور عیب چینی اور غیبت سے دور رہے کیونکہ یہ شیوہ ناقص اور بے عقل
آدمیوں کا ہے جس سے اتفاق میں نفاق پیدا ہوتا ہے ۵ جرم غیبت سے
اتہزاز رہے ۵ نہ فرقہ و افترا سے باز رہے ۵ اور اتفاق کے فوائد زیادہ سمجھنے
کے قابل نہیں یہ ظاہر ہے کہ ہر کام کی اصلاح اور نفع کام کے کرنے سے ہوتی
ہے اور نتیجہ بعد میں معلوم ہوتا ہے پہلے عمل کرو اور دیکھو کہ خداے تعالیٰ نے
اوسمین کیسی برکت دی اور وَعَدَ اللہ حَقًّا کا مصداق اتفاق کہا تک ہوا جو
اخلاق کے عادی ہیں وہ اتفاق کو اپنی عین عورت و آبرو جانتے ہیں اور وہی
اس سے محفوظ ہوتے ہیں اس مسلک کے جو ارباب و اصحاب ہیں وہ مہانتک
اسمین افراط کرتے ہیں کہ اپنی عورت و حرمت کو طاق پر لٹکے دوسروں کو عزیز و محرم
رکھتے ہیں اور اس صفت حمیدہ سے خلائق کے دلون کو اپنا صید بناتے ہیں
اور کبھی نفاق و دل آزاری کو پسند نہیں کرتے ۵ نہ پیریدانہ زخمن در آسما افتاد

زہم رہا ان موافق جدا بناید شدہ یہ لطف اتفاق ہی میں ہے کہ ہر زمانہ اور
 ہر وقت امن میں گذرتا ہے اور انسانی خوشی کا نام اتفاق ہی ہے اور شرف
 و دولت اسکی تا بعد ارجسکو دنیا میں حکومت ملی ہے محض اتفاق کی بدولت
 اس واسطے مقضائے عقل یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اتفاق کی کوشش کرتا رہے
 کہ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ** یعنی اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں۔ واسے
 ہر حال اور کسے جو حکم خدا و رسول کو نہیں مانتے قوم سے ہمدردی نہیں کرتے
 سوا اسے فریب و عداوت کے کوئی کسی کے حال سے خبر نہیں ہوتا کہ کسی کس طرح
 گذرتی ہے کیا خبر کہ کیا ہوئی بیدا و بد غیر کی کیا سننے کوئی فریاد دہد یہاں
 تو گھر کی بھی جب خبر نہیں تو باہر کو سوا اسے خدا حافظ کے اور کیا کہا جائے
 ۵ دختران را ہمہ جنگ است و جدل با مادر و پدر و پسران را ہمہ بدخواہ پدر و بی بی
 میجر جسے نہ برادر بہرادر دارد و بد بھی شفقت نہ پدر را بہ پسر می بنیم و جو بات اس
 زمانہ میں دیکھی جاتی ہے انوکھی اتفاق سے دور نفاق سے قریب شو ہر کو
 تو طلاق دینے کا ارادہ زوجہ خلع پر آمادہ ساس بہو سے تہو ساس سے
 ناخوش خسر داماد سے داماد سسر سے آشفہ جسکو دیکھو وہ نا اتفاق کا آلہ
 جن لوگوں سے گھر میں کچھ بناے نہیں بنتی تو واسے ہر حال قوم اسکی وجہ
 دریافت کرنے میں جو کوشش کی گئی تو یہ معلوم ہوا کہ ہر شخص امر کی تقید
 کر کے اپنے اوقات راحت کے ساتھ بسر کرنا چاہتا ہے اور خلاف مقدر کے

جو سعی کرتا ہے وہ بیکار جاتی ہے تب حاسد بکر یگانہ و بے گانہ کا دشمن بن جاتا ہے اور تقدیر سے زیادہ کا خواہاں ہوتا ہے۔ اسے شخص کو جو اپنے حق سے زیادہ طلب کرے اسکو جائز کہتے ہیں اور جائز کے سنی ہیں (حق سے زیادہ گزرنے والا) اور جائز تین طرح کے ہیں اول جائز اعظم وہ ہے جو احکام الہی کی پابندی نہ کرے اور مثل فاسق و کافر کے رہے دوم جائز اوسط اسکو کہیں گے جو حاکم وقت سے بغاوت کرے سوم جائز اصغر وہ ہے جو خائیں و سارق و بد معاملہ ہو یا قلبی کرے اس صفت کے آدمی سے کسی طرح کی امید نکلنا چاہئے اور حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيَهُمْ وَكَانُوا اشْيَاعًا لِّلنَّارِ مِنْهُمْ لَيْسَ لَهُمْ بَأْسٌ يَوْمَئِذٍ لَّكُونُوا لَكَ آيَةً يُذَكِّرْكَ لَوَاعِبَهُمْ أَتَىٰ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ أَسْفُودٍ فَاذْكُرُوا لَكُمْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ أَسْفُودٍ فَاذْكُرُوا لَكُمْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ أَسْفُودٍ

یہ سمجھنے کی بات ہے کہ حق تعالیٰ نے دین میں تفرقہ ڈالنے والے سے بیزاری ظاہر فرمائی اور رسول خدا کو اودن سے علیحدہ کیا اب دیکھو اہل نفاق کو جنہوں نے اتفاق میں تفرقہ ڈالا اور اسی تفرقہ نے مسلمانوں کے ہاتھ سے سلطنت ہند چھین لی فاتح کو مفتوح حاکم کو محکوم اعلیٰ کو ادنیٰ امیر کو فقیر بنا دیا پس اہل نفاق ضرور اسکے مستوجب ہیں کہ اودن سے نفرت کیجائے اور وقت تک کہ وہ راہ راست پر آئیں۔ حضرت عرجہ کنتی ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم سے آپ فرماتے تھے کہ قریب ہے فتنہ اور فساد پھر جو کوئی جا ہے اس اہم کو بگاڑنا تو اسکو تلواریں مارو۔ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت نے

فرمایا کہ جو شخص باعت کا ساتھ چھوڑ دے تو اسکی موت جاہلیت کیسی ہوگی
 ویکھو باب وجوب ملازمت سلم شریف میں اسی طرح جو فرمان خدا و رسول اور
 حکم شاہی کی اطاعت منہ نہاسے بعض قرآنی قِطْعُوَاللّٰہَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ
 وَ اُولِی الْاَمْرِ مِنْکُمْ سنیہ اطاعت کرنا حکم خدا اور پیغمبر خدا اور بادشاہ کی
 جو حکم میں سے ہو کرے تو وہ حکم خدا سے باہر ہو گیا اور جس نے اطاعت کی
 اور سکاز مانہ نہ کیا ہو گیا۔

اور حجاج بن محمد کہتے ہیں کہ ادلی الامر سے حاکم اور امیر مراد ہیں مسلمانوں کی
 اور یہی قول ہے تمہور سلف و خلف کا بعض مفسرین و فقہا کہتے ہیں کہ علما مراد
 ہیں اور بعض نے کہا کہ امداد علما و ملوٰن مراد ہیں اور جس نے کہا صرف صحابہ مراد ہیں
 اور غلطی کی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے میری اطاعت
 کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ
 کی نافرمانی کی اور جو کوئی اطاعت کرے حاکم کی جسکو میں نے مقرر کیا اس نے
 میری اطاعت کی اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری
 نافرمانی کی یہ حدیث اتفاق کی دلیل ہے چنانچہ زمانہ غنہ میں اسکا بھی تحریر ہو چکا
 ہے کہ جس نے تقدیر اللہ سے زیادہ جابا یا حکم شاہی کو نہ مانا وہ کیسا خراب ہوا
 شاہ دہلی ایک لاکھ اور تاناراوا ایک لاکھ اور نواب ہاندہ بیمار اور
 نواب فرخ آباد بیمار ناہوار سرکار انگریزی سے پاتے تھے جب انہوں نے

بادشاہ وقت سے بغاوت کی اور نعمت عظیمہ خدا سے زیادہ کے طالب ہوئے
کیسے خراب و تباہ ہوئے سہ گرز میں رہا بہ آسمان دوزخی بد نہ و بہندت زیادہ از دوزخی
بہت سی موردی ریاستیں اسی علت میں فیضیم ہو کر خیر خواہان شاہی ملکین ادلی
ادنی جو خیر خواہ سلطنت رہے وہ امیر اور صاحب جاگیر ہو گئے یہ فقط حکم خدا کا اثر ہی
اس واسطے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ تقدیر پر شاکر رہے اور اتفاق کا خواہان
اور جو عاقل ہین وہ ہر حال میں زندگی کو خوشی کے ساتھ بسر کرتے ہین و دروہب العطا
کا شکر بجالاتے ہین اب باقی رہا یہ امر کہ اگلے زمانہ میں بھی ایسے لوگ تھے یا نہ تھے
تو تاریخون سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی زمانہ اچھے اور بُرے سے خالی نہیں رہا
اور آئندہ خالی نہ ہے گا کیونکہ معیار نیک و بد کی شناخت کی ہی ہے اگر بُرا نہ ہوتا
تو کوئی اچھے کو نہ پہچان سکتا اور اگر اچھا نہ ہوتا تو بُرا نہ پہچانا جاتا جیسے تلخ و شیرین
تاریکی و روشنی رات و دن بد و نیک جاہل و فاضل گبر و مسلمان کفر و اسلام وغیرہ
اہل منطق کا یہ قول مسلم ہے تَعْرِفُ الْاَشْيَاءَ بِاَضْدَادِهَا یعنی ہر شے پہچانی جاتی
ہو اپنی ضد سے اور یہ تو ضرور ہے کہ جہاں گل ہوگا وہاں خار بھی ہوگا ہاں گدشتہ
زمانہ میں بوجہ قرینت زمانہ نبوت نیک زیادہ تھے اور زمانہ حال میں کم بہر حال انسان
کو چاہیے کہ اخلاق و اتفاق کا عادی ہوتا کہ اوس میں گل کی صفت پیدا ہو اور نا اتفاق
کو خار سمجھے تاکہ اوروں کی آنکھوں میں نہ کھینکے۔ اور اتفاق ہر فرد بشر پر فزین ہے
کیونکہ اتفاق مرتبہ عبادت میں داخل ہے یہاں عبادت اور عبودیت میں بعض

اختلاف کیا ہے کوئی کہتا ہے کہ عبادت مقدم ہے اور کوئی کہتا ہے کہ عبودیت جنہوں نے عبودیت کو مقدم کیا ہے اور جنہوں نے دلیل یہ قرار دی ہے کہ جنت میں عبادت نہ جائیگی بلکہ عبد جائے گا لہذا عبودیت افضل ہے بشرطیکہ اپنے شرائط پر ٹھیک ہو جو انسان خلاف اخلاق کے استعمال کرتا ہے وہ خواہ مخواہ مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اہل حکومت اور صاحب ثروت کو جو اس طرف میلان و رغبت نہیں بظاہر اسکی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ ادا سے فرایض و سنن و تہذیب اخلاق و فوائد اتفاق سے ماہر نہیں ورنہ یہ ممکن نہیں کہ اہل کمال اور اہل نہر کی وہ خدمت نکرین اور نسے ملنے میں مٹہ چورائیں بجائے روپیہ دینے کے کچھ الفاظ تعریفی اور نکتہ نذر کر دین جیسے نہ امیر کا کچھ خرچ ہو نہ اہل کمال کو فائدہ خود مار خزانہ بنے بیٹھے بہنیر کچھ اخلاقی اور بیدردی محض ناواقفیت کا سبب ہے

ایسا ہو درہند کہ سو اچھی دوستو	آزردہ دل کرے نہ کسی دل کیاب کا
پروانہ کے حضور چلائے نہ شمع کو	بیل کے آگے پہول نہ توڑے کلاب کا

کسی بزرگ کا قول مشہور ہے اگر بردر باروی خستے باشی و اگر بریو اپری گسے باشی دل بدست آ کر کہے باشی اللہ جل شانہ نے انسان کو عقل دی ہے جو ادر مخلوق کو نہیں دی اسی واسطے وہ مستوجب عذاب اور مستحق ثواب ہوا ہے اور عذاب نتیجہ بد اخلاقی ہے اور ثواب مال اخلاق مگر انسانی سرشت میں ایک غفلت کا شہمہ ایسا رکھ دیا ہے کہ جو معصیت سے ہوشیاری اور بیداری پر غالب آجاتا ہے۔

اکھی تو غفلت اوٹھا قوم سبے	تو بیدار کر دے اسی نوم سے
اوٹھانے سے ہرگز یہ اوتھے نہیں	کسی طرح کروٹ بدستے نہیں
یہ سوتے ہیں یا رب کیہ بوڑھا ہیں	اگر سہارہ ہیں اور سبکہ خش ہیں
چڑھا ہو وہ غفلت کا اٹلو بخار	کیا سب نے غفلت کو اپنا شعار
یقینی یہ مروتے ہیں سو نہیں	جگانے سے ہشیا رہتے نہیں
یہ غفلت کہ غفلت پر کرتے ہیں ناز	پسے کیوں نہ گرداب میں یہ جہاز
مدد غیب سے کرو تمہیں سہی	بدل انکی حالت تو ہر اے
نکل آئے کشتی یہ گرداب سے	جو بیدار ہو جائیں یہ خواب سے

جب تک انسان اتفاق پر مکر مضبوط نہ باندھے اور اخلاق کی پوری پوری پابندی نہ کرے اور وقت تک فلاح اور رفاہ شکل سے کسی کام پر بہم تن متوجہ ہوتا ایسا نہیں جو آسان نہو جائے تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ جب انسان کسی کام کے انجام دینے پر اپنی کل قوت خرچ کر دیتا ہے تب خدا خود اسکا معین ہو جاتا ہے اور اس کام کو ایسے ذرا ایسے سے پورا کر دیتا ہے جو انسان کے دسم و خیال میں بھی نہ تھے پھر اتفاق پر کوشش نہ کرنا کیا معنی اور پیش خود یہ سمجھ لینا کہ یہ مشکل کام ہے محض فضول سعی کسی کے کسی کام میں بیکار رہیں جالی گواؤں کا فائدہ و نیجہ ہماری حیات میں نہ لکھے مگر قوم ضرور اس سے مستفید ہوگی اور یہی صلہ اتفاقی کا ہے غرض کہ نیک کام جہاں تک ہو سکے کئے جائے نہم نہیں تو ہماری اولاد میں سے

کامیاب ہو گئی اور سعی کا پورا ہونا خدا ہی پر موقوف ہے اَلشَّيْءُ مَتَى وَكَلَامُ تَامُرٍ
 مِنْ اَللّٰهِ یعنی کوشش میری ہے اور پورا کرنا اللہ کی طرف سے ہے
 اور ایسے ہی خیال و افعال سے قوت انسانی اور قوت فوجی کو مدد ملتی ہے اور درسیں
 تدریس و بلاد میں ایسی سعی ہونا چاہئے کہ دینی و دنیوی کاموں میں اونکو محتاجی نہ ہو
 نہ صرف دُعا اور ناصح بنائے جائیں جو سوائے فقر و توکل کے قوم کو کچھ نہ سکھائیں
 اور کوئی تدبیر عروج و قدرت و ثروت کی نہ بتائیں جس سے طاہری قوت اسلام کی
 بڑھنے سے قوم سے افلاس و دور ہو دلوں میں دلوں بڑھیں دین و دنیا کے کام
 قوت اور زور کے ساتھ چلیں اور یہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ جب تک دین سے اطمینان
 نہیں ہوتا کوئی کام دینی اچھی طرح بن نہیں پڑتا شب جو عقد تمار بر بندم نہ
 چہ خور و باعد از فرزندم نہ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں اون میں قدرتی معجزات نے
 ایسا باہم تسلسل اور ارتباط رکھا ہے کہ ایک سے دوسری اور دوسری سے
 تیسری پیدا ہوتی ہے یعنی حکومت سے قدرت اور قدرت سے قوت اور
 قوت سے رونق اور یہی تینوں چیزیں ترقی اسلام اور اہل اسلام کے لئے درکار
 ہیں اور معجزات کا مادہ خدا کا سر ہے جسکے معنی (وہ پانی جس میں مادہ موجود ہوا اور
 منقطع نہ ہو جیسے چشمہ) پس ہر مقصود کے حاصل کرنے کے لئے اون چیزوں کا احتیاط
 کرنا جس سے اس کے استحصال میں کافی مدد ملے امید برآئے کا ذریعہ ہے اب ایسے
 اسباب بہم پہنچانا اور اونکی کوشش کرنا جس سے کامیابی ہو سوائے اتفاق

کے دوسری تدبیر نہیں مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا مدبر نہیں جو اتفاق میں کوشش کرے ہاں اگر ہر فرد شہر اپنا مرض منصبی ادا کرنے پر مستعد ہو جائے تو ممکن ہے کہ انسان اپنے مقصود پر پہنچ جائے۔ حکیم ارسطاطالیس کا قول ہے کہ اگر فضائل کے دس حصے سمجھے جائیں تو واقع میں نہ جھد اتفاق ہے اور ایک حصہ میں کل فضائل اور اتفاق جو ضد اتفاق کی ہے وہ ایک جزو زالت کا نہیں بلکہ بالکل اور سر تا پا زالت ہے اس واسطے اتفاق کمال فضائل میں داخل ہے۔ باوجودیکہ اہل اسلام علی العموم اتفاق کے معنی و مفہوم سے بخوبی واقف ہیں مگر اپنے چال و چلن اور وضع و طرز معاشرت کو ایسا الجھاڑے ہوئے ہیں کہ قطعاً اس طرح متوجہ نہیں ہوتے جسکی وجہ سے وہ قومیں جو آج دعویٰ ارتداد و تہذیب اخلاق میں اپنے ہنستی ہیں اور شل اپنے اعتبار نہیں کرتیں اور واقعی جہان تک نظر غائر دیکھو تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس گروہ کے سب حرکات و سکنات بخلاف زمانہ گذشتہ کے تبدیل ہو گئے ہیں اور سب نے دنیوی کاموں میں خود غرضی اور حرص کو شامل کر دیا ہے جو خلاف دیانت ہے اکثر مومن صورت کا فرسیرت نظر آتے ہیں ذلیم ہیں اور منہیات سے کاڑہ نہیں اور اعتبار جو میرا اتفاق ہے اسکو اتفاق اور سبے اعتبار سے بدل لیا ہے ہاں دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے دوسروں کو فائدہ پہنچایا اور اپنے فائدہ کو ادا کی ترقی کی کوششوں میں بھل کر دیا اور بھکی بھبودی اور فلاسح کے لئے اپنی اوقات عزیز کو وقف کر دیا وہی لوگ اپنے عزیز محسن کے تمام احسانات

فراموش کر سکے بلا وجہ مخالف ہو گئے حالانکہ محسن الہ سے محسن کا حق کسی طرح اور نہیں
 ہو سکتا یہاں تک کہ اگر بعد احسان سے محسن ہو برائی کرے تو محسن آلہ کوشاکی ہوتا چاہے
 بلکہ ہمیشہ اور ہر حال میں اس کا مداح اور شکر گزار رہے اور دوستی کا حق اور منشاء
 بھی یہی ہے چنانچہ جالینوس نے لکھا ہے کہ دوستی اور دشمنی انسان کو بہرہ اور
 اندھا کر دیتی ہے کہ دوست کے افعال قبیح بھی احسن معلوم ہوتے ہیں اور دشمن کے
 نیک کام بھی بُرے نظر آتے ہیں حدیث میں آیا ہے حُتْمُ الشَّيْءِ يُعْمَى وَبُصْمُ
 لَيْنِ دوستی بیزکی اندھا اور بہرہ کرتی ہے اس واسطے دوستی داناسے کرنا چاہئے
 اور بعد قائم ہونے دوستی کے دوست سے اپنے عاقل دریافت کرے اور جب اسکو
 اپنے عیوب معلوم ہوں تو اس کے ترک پر سعی بلیغ کرے اور افلاطون نے کہا ہے
 کہ نیکو نیکو بد و ن سے نفع پہنچتا ہے کہ اون کے افعال بد سے نیک کارہ ہوتا ہے
 اور لقمان نے کہا ہے کہ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا۔ اور بعض حکما کا قول
 ہے کہ اور و ن کے افعال اپنے آئینہ دل میں دیکھے اور غور کرے جو فعل پسندیدہ
 خلق ہو اسکو اختیار کرے اور جو خلاف آئین اخلاق معلوم ہو اسکو ترک کرے
 کیونکہ انسان اپنے رذائل پر خود آگاہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے حکما نے کہا ہے
 کہ اگر رابطہ اتحاد باہم ہو تو کبھی نالاش و فریاد و عدالت کی حاجت نہو کیونکہ خلاف
 محبت ہے اور اتفاق کا منشاء اور محبت کا مقتضا بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کی
 شکایت نہ کرے چہ جائیکہ حاکم وقت سے داوخواہی کرنا اور یہ ظاہر ہے کہ محبت

ایک سرشت انسانی ہے جو بے اختیار صادر ہوتی ہے اور ساری قوتوں سے قوی ہوا اور عدالت بزرگ حکومت واد دیتی ہے یا بال ولایتی ہے جو بمقابل طبعی امر کے مغلوب ہے اور اتفاق کبھی شیشے، مخلوب کہ پستہ نہیں کرتا اور یہ تو ہر انسان سوچ سکتا ہے کہ جان اتفاق سے وہاں نفاق کا گدہ رہنمیں اس زمانہ میں جو متعدد محکمے واد خواہی کے مقرر ہوئے ہیں وہ محض نفاق کی بدولت ورنہ ہر شخص جانتا ہے کہ جنگ وضرر واز واور عدالت کا مدار فیصلہ دستاویز اور گواہوں پر محضین ہر طرح کی صنعت ہو سکتی ہے ہر بعض واد خواہ اپنے پیچھے حق کے حاصل کرنے کے لئے عدالت میں رجوع ہوتے ہیں اور بعض محض فریق ثانی کو تکلیف دینے کے لئے اور اسمین دونوں طرح کے متخاصمین گاہ کامیاب ہوتے ہیں اور گاہ ناکام اور مفت میں مختار نہ وکیل کا غذا اسٹامپ و دیگر اخراجات عدالت سے زیر بار ہو کر بتا ہوتے ہیں اور نہیں خیال کرتے کہ یہ نتیجہ ہمارے نفاق کا ہے بحالت صحت دعویٰ ممکن ہے کہ باخود ہا معاملہ کر لیں اگر آپس میں فیصلہ ممکن نہ تو قوم کے چار گھنٹے سے رجوع کر کے اپنا فیصلہ کرالیں اور اگر اپنا جی خوش کرنے اور دوسرے کو تکلیف دینے کے لئے نالاش کی ہے تو اوس سے افضل یہ ہے کہ بموجب حکم خدا ورسول کے باہم مجبوتہ اور صفائی کر لیں اور جو امر باعث نزاع ہے اوس سے قطع نظر کریں یا معذرت کے ذریعہ سے معافی چاہیں تو عدالت میں رجوع ہونے کی ضرورت نہواور مفت میں عند اللہ جور و عند الناس مشکور ہوں اور اس حدیث پر عمل کریں

کہ اَلْذِّنِیَّاتُ مَوَّعٌ اِلَّا خِرَافًا۔ یعنی دنیا کیتی ہے آخرت کی اسمین جس طرح کی
 انگریزی کر سگے اور ماہل باد گے دوسری بشل بھی قابل تحفظ ہے جسے جو مرغی
 اچھی طرح اندے سینتی ہے وہ پورے بچے نکالتی ہے ورنہ اکثر گندے ہو جاتے
 ہیں اسی طرح اگر انسان سکھ خدا کی پوری پوری حفاظت کرے اور سکا عہدہ صلہ پائے
 ورنہ مردود حق ہو جائے شہرہ نامہ مولہ دلچا و برہمنون کا ہے وہاں کے لوگوں
 نے عہدہ موافقت کارائیہ یا مضبوط باندھا ہے کہ کوئی اپنے حق کی ناشن عدالت انگریز
 نہیں کہ تار اسست بازی میا تنگ اختیار کی ہے کہ جو ٹاڈ دعویٰ کرنے کو عیب جانتے
 ہیں اور اگر ہفتتھ سے وقت کہ انسان کے واسطے تنگدستی بھی لازم ہے کسی مدیون
 وعدہ پر فرض نہ ادا ہو سکا تو دین جلسہ قومی میں اپنا دعویٰ زبانی کرتا ہے اور جلسہ
 فریقین کی حالت موجودہ پر غور کر کے حسب حال طرفین فیصلہ کرتا ہے اور فریقین
 کو اسکی تعمیل میں کچھ عذر نہیں ہوتا ورنہ انہوں نے چندہ سے رد بیہ جمع کر کے اپنے
 نوجوان اور ہونہار اولاد کو تعلیم دلائی اور ہر پیشہ کا کام سکھا کر دلایت سے کلیننگ مین
 اور ہر قسم کا کارخانہ تجارت اپنے شہر میں جاری کیا یہ لوگ کوئی چیز ولایتی خرید نہیں
 کرتے ہر چیز پیداوار ملکی کو اپنے صرف میں لاتے ہیں اس زمانہ میں اس قدر اتفاق
 بھی قابل تحسین و آفرین ہے کہ انہوں نے اپنی قوم موجودہ شہر کو تباہ نہیں
 ہونے دیا ان کے کارخانہ تجارت میں نہاردن آدمی نوکری اور مزدوری
 کے ذریعہ سے پرورش پاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنی حاجت نہیں لیجاتے

یان کی ہر چیز کو خرید کر دے	ہمت ملکدان عزیز کر دے
لونہ زہنا ر غیر ملک کی چیز	غیر دیکھیں تمہاری ناکہ تیسرے
ہندی ہندی کے سب معین مین	سنگ خارہ سے پہر یگانہ مین
چاہئے اسکی سبکو با بندہ	ناکہ مشہور ہو خرد مندہ
جسکو شکر ہر ایک ہو خوشنود	اور شکو حصول ہو بہودہ
عاقلاً نہ بھی کوئی کام کر دے	ساری دنیا میں اپنا نام کر دے
ناکہ ظاہر ہو یا کئی دانائی	عقل کی طاقت دلوانائی
کینہ و بغض اور حسد چھوڑ دے	جملہ افعال بد سے موڑ دے
بغض و تہب کا ہونہ ملت کا	نہر جگہ پر ہو ذکر خلست کا
جبکہ ہر شخص میں محبت ہو	اگلی پچھلی نہ کچھ شکایت ہو
فرق ہو گرچہ ظاہری تا ہم	مثل شیر و شکر رہو با ہم
پہر تو کیا بوجہ تا ہے کیا کسنا	فخر کا پہنے ہند پہر گسنا
اپنی بیکتائی میں جو ہو مشہور	ہر حکومت پر فوم ہو مامور

اگر انسان کو اپنی کوشش میں کچھ ناامیدی معلوم ہو تو ہمت نہ ہارے بلکہ اولاً اس کے دریافت پر متوجہ ہو اور جب سبب ہرج معلوم ہو جائے تو پہلے ہرج کے رفع کرنے پر زور دے اور پھر اصلی مقصود کی طرف رجوع کرے کیونکہ جب تک موانع کو انسان رفع نہ کرے گا اپنے مطلب پر فائز نہ ہوگا جیسے کہ سب صنعت مثلاً بنارس

جسکو درد گر بھی کہتے ہیں وہ اپنا کام کرنے کو بیٹھے اور بسو لایا آری کام نہ دے سکے سبب سے کار گیری میں ہرج ہو تو پہلے درد گر بسولے کے دم لینے بارہ اور آری کے دانتوں کو رست کرے گا اور بعد رفع کرنے اس ہرج اپنے اصلی کام میں مصروف ہوگا اسی طرح اگر کتاب کا قلم ٹوٹ جائے یا دوات میں سیاہی نہ ہو لاجلہ کتابت میں ہرج ہوگا اب بنانا قلم کا اور دوات میں سیاہی ڈالنا مقصود ہوا بعد اسکے علت نمائی کی جانب رجوع کرے گا یہ طریق استحصال مقصود کا ہو اسی طرح طبیب پہلے دفع مرض کے اسباب سوچے گا اور پھر حفظ صحت کی طرف رجوع کرے گا اسی طرح اخلاق میں بھی دو چیزوں کا لحاظ ضروریات سے ہے۔ اول حفظ فضیلت کہ بمنزلہ صحت ہے دوسرے ازالہ رذالت کہ مرض نفسانی ہے جس نفس میں جب قدر فضیلت ہو اسکی حفاظت اور اوسپر عمل کرنا اور معاشرت و مخالفت نیک آدمیوں سے کرنا باعث ترقی اتفاق ہے کیونکہ نفس میں صحبت بہت اثر کرتی ہے اور حدیث میں بھی اسکا ذکر ہے۔ حکمانے بھی کہا ہے کہ طبیعت مثل چور کے ہے یعنی پوشیدہ طور پر اخلاق ہمنشین کو حاصل کرتی ہے خصوصاً دن حکایات اور اطوار کو زیادہ ترجیح مخرجات سے ہوں جس سے طبیعت میں ہیجان خلاف فضیلت کے پیدا ہوتا ہے اور پھر اسکی اصلاح و شواہر ہوتی ہے کیونکہ نفس کو بدن سے تعلق ہے اور بدن سے کل قوتوں کو محبت ہے اثر ارکی صحبت سے شہوت و غضب جو فطرت انسانی میں شامل ہے مبتلا ہو جاتا ہے حالانکہ حیثیت انسانی فضیلت ہے

واقع ہوئی ہے مگر صحبت عوام مبذور ذالت ہو جاتی ہے اگر قید حکمت عقل کی
 سنو تو تمام نوع انسان اس بلا میں مبتلا ہوتے اسی واسطے کتب آسمانی نازل
 ہوئیں نبیوں پر بھی آئے تاکہ انسان کو تک وید امر و نہی سے آگاہ کریں اور
 لذائذ جائز کی طرف راجع اور ناجائز سے کارہ کریں کہونکہ جنت بغیر تکلیف اور
 جہنم کے حاصل نہیں ہوتی چنانچہ حدیث میں صاف طور پر ارشاد ہے حَقِیْبُ
 الْحِجَّةِ بِالْمَكَارِهِ وَخَفَّتِ النَّارُ بِاللَّهْوِ اِیْنِ احاطہ کئے ہوئے ہے بہشت کو رنج و تنگی
 اور احاطہ کئے ہوئے ہے دوزخ کو خواہش نفسانی نہیں جو تحمل نہ کرے خواہش
 پروردہ جنت میں داخل ہوگا اور اپنی خواہش نفسانی کا پورا کرنے والا جہنم میں جائے گا
 اس واسطے مزاج کو اعتدال پر رکھنا چاہئے اور بے باکی اور شوخی و تمسخر کو کہ مقتضای
 بشریت ہے حد سے نہ گزرنے دے کہ بنیاد بیجا کی ہے اور بیجا کی مبذور ذال
 جس سے انسان نافرمان خدا و رسول اور والدین کا ہو جاتا ہے اور فسق و فجور کرنے لگتا ہے

یہ بھی دل لگی مزاج متام | اکل ہی بیکار ہے ہر انجام

اور اعتدال وہ چیز ہے کہ ایسے انسان کو ظریف اور خوش طبع کہتے ہیں چنانچہ جناب
 رسالت مآب صلوٰۃ اللہ علیہ بھی ظرافت فرماتے تھے مگر سخن راست جیسے ایک
 ضعیف نے آنحضرت سے دریافت کیا کہ یا حضرت میں جنت میں جاؤنگی آپ نے
 ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت یا مرد بوڑھا بہشت میں نہ جائے گا لاہوان۔ اس واسطے
 کو عادت کرنا چاہئے کہ ظرافت بھی اسطر علی کہ سہ معین لطیفہ ہوا اور اسباب

حفظِ صحتِ نفس اور افعالِ جمیلہ کو ہمیشہ مد نظر رکھے تاکہ انفرادی ہمسرانِ مین آب و ہوا اور اعتبار اور سعادتِ مجازی مثل نام آوری و جاہ و منصب دنیوی کے پاسے داسے
بر حال اونکے جو نیک و بد سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سب معاملات دنیوی موزنِ
زوالِ مین ہیں اور نفس رہزن پہلو مین ہے مگر کسی کو تنبیہ نہیں ہوتی
اور کوئی اخلاق و اتفاق پر کہ سرمایہ حیات اور باعثِ کتابتِ کسبِ ثواب ہے
متوجہ نہیں ہوتا اور یہ وہ زیور ہے جو کبھی انسان سے جدا نہیں ہوتا پس اس مین
انسان کو ہر طرح کی سعی اور کوشش کرنا چاہئے کہ جو ہر زندگانی ہے سہ

چاہئے کوشش نہ ہر مندی	ہے یہی باعثِ خرد مندی
فکر ہو معاش کی اگر منظور	عمل اس پر کرو جو ہے منظور

ارسطا طالیس نے کہا ہے کہ جس کو معاش علی قدر ضرورت حاصل ہوا و اس کو زیادہ
طلب کرنا داخل بیماری ہے جیسے بہوک و بیاس حالت بیماری میں لذت ہوتی
ہے اسی طرح غلبہٴ نفسانی مین اعتدال جس سے مراد صلاحیت ہے ناگوار ہوتا ہے
اس لئے لازم ہے کہ ہر انسان حاجت کے لائق خدا سے طلب کرے اور اس میں اپنی
تدبیر اور خیالات کو دخل نہ دے اور دوسرے حیوانات مطلق کی طرف ذرا پیغم غائر
سے دیکھے اور غور کرے کہ جب وہ سیر ہو جاتی ہیں تو ہر زیادہ دانہ یا چارہ کی طرف
رغبت نہیں کرتے اور واقعی لذت ہر چیز کی صحت مین ہے اور صحتِ اعتدال کا نام
ہے اور کلیہ یہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ سے زیادہ نہیں کہتا تا اعم اس سے کہ

اپنے گھر میں ہو خواہ دوسری جگہ مدعو ہو پھر زیادہ اوس سے طلب کرنا خلاف اصول اخلاق کے ہے اور جو خلاف اخلاق کے ہو وہ مانع اتفاق سے ہے اور جو عقل و فہم سے کوئی فعل خلاف عقل صادر نہیں ہوتا پس سے اتفاق میں روز بروز رونق و افزائش ہوتی ہے اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل اور تجسس نہیں ایسا ارتباط ہے جسکے اتفاق سے افعال انسانی پہنچاتے جاتے ہیں اور ارادے کے موافق نتیجے نکل آتے ہیں پس انسان کو لازم ہے کہ نسبت اپنی قوت جسمانی کے دماغی قوت سے زیادہ کام لے تو ممکن نہیں کہ کائنات نہ ہو اور جو شخص بمقابل قوت دماغی کے جسمانی قوت سے کام لیتا ہے اوسکو ضرور نایامیدی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور قوت دماغی سے جو لوگ کام لیتے ہیں وہ مستقل مزاج ہو جاتے ہیں اور عمدہ خیالات پیدا کر کے مرجع مقاصد و مرام بن جاتے ہیں اتفاق ہی انسان کو مقبول عالم کر دیتا ہے میں نے جو کچھ اتفاق کے باب میں لکھا ہے اوسکا یہ منشاء نہ سمجھا جائے کہ احکام اعلیٰ و ارشادات رسالت پناہی کے خلاف من کل الوجوه فرقہ سے اوس حد تک اخلاق و ارتباط بڑھایا جائے کہ ارکان مذہبی میں بھی تفریق نہ باقی رہے کیونکہ جناب رب الارباب کی کتاب عجایب میں حکم ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا غضب اللہ علیہم یعنی اے ایمان والو مت ڈو کہو اور اوس قوم سے جس پر اللہ کا غضب ہے۔ اور حضرت بابرکت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انا کم ذوا باہم لا یضلوکم یعنی جو تم اوس سے تاکرو وہ

نگو گمراہ نکرین اور اس طرح کے بہت آیات کتاب فیض انساب میں اور بہت سے
 حدیثیں کتاب غار میں موجود ہیں اس سارے بیان سے راقم کی علت غائی
 یہ ہے کہ اتفاق بعض الوجوہ میں درلیخ اور چشم پوشی کرنا اور امور دینیوں میں کسی لفظ
 سے عداوت نہ کہنے رکھنا اور نسیم ماسم اخلاق کو چھوڑ دینا خلاف آئین اہل اسلام کے
 ہے کیونکہ اللہ جل جلالہ اشفق علی خلق اللہ کا عام حکم دیتا ہے جس سے مراد یہ ہے
 کہ دوسرے پر رحم کرو و مظلوم کی اعانت کرو لوگوں کے ساتھ سلوک کرو شکل کے
 وقت میں اور نیکے کام آؤ اور نیکے نیک و بد کی خبر رکھو اور انکی تعلیم و تربیت میں مضائقہ نہ کرو
 اور نسیم وفا سے عہد کرو و نکاح و غائب بڑا نہ کہو اور انکی غیبت نہ کرو اور انکی اہانت
 نہ کرو اور انکے نقصان کو اپنا نقصان سمجھو اور ان سے دعا اور فریب نہ کرو دوسرے
 فرق کے جو ذی ہون اور انکی تعظیم و تکریم کرو اور ان سے بکشادہ پیشانی ملو گو وہ کسی
 فرقہ اور مذہب کے ہون باہم مذاہات اور اخلاق قائم رکھنا داخل فضائل میں
 و شرافت ہے اور اسی کا نام اسلام ہے اور اسی کو ایمان کہتے ہیں جو لوگ اسکی
 پابندی کرتے ہیں وہی لوگ مورتحسین و آفرین ہوتے ہیں انہیں کا وقار انہیں کا
 اعتبار دینا میں ہوتا ہے اتفاق ہی قوم کی عورت اور ترقی کا سرمایہ ہے جو لوگ
 لاطیع اور خوش طبع اور خواہان اتفاق ہیں وہ قوم کے واسطے بکریۃ احرار کا اثر
 رکھتے ہیں ایسے لوگوں کا طرز عمل اثبات قابلیت کے لئے ایک ایسا نمونہ ہے
 جسکی شعا میں قیام قیامت تک روشن رہنے والی ہیں اور یہی روشنی روحانی

آئندہ نسلوں کو اپنی روشنی پر چلا بنے والی ہے اس متر و کنہ کو ورنہ نعمت عظمیٰ
 سمجھیں اور جان سے عزیز تر رکھیں کیونکہ تمام متقدمین کیا علما کیا حکما سب یہی
 نصیحت کر گئے ہیں کہ چال چلن نیک اختیار کرو یہاں تک کہ کتب سماوی اور اقوال
 حضرت رسالت بنیادی اسی کے موافق ہیں اور اس مسئلہ چال چلن میں اہیرون کی تعلیم
 نکرنا چاہئے بلکہ اونکی پیروی کرو جن کا طرز عمل موافق اخلاق احمدی کے ہو اور
 یہ بھی غرض اور غور رکھے قابل ہے کہ انسان کا حال مثل مہدینات کے ہے جیسے بعضی
 کان لوسے کی اور بعض سونے کی اور بعض کو یلہ کی اسی طرح انسان بھی انواع میں
 مختلف ہیں کوئی خاندان کا اچھا ہے کوئی بُرا جو اچھا ہے وہ نیک کام نیک خصال
 اختیار کرتا ہے جو بُرا ہے وہ زائل کی طرف نائل ہوتا ہے اور ہر فعل اوس کا دور
 ہوتا ہے ایسے لوگوں میں عاقل اور غرض اخلاق اور صالح کہاں سے ملین اور اوس
 چشم امید کیا ہو سکے چنانچہ ابو موسیٰ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے کہ میری ہدایت اور علم کی مثال ایسی ہے جیسے پانی بارش کا ہر زمین پر
 برابر برسا اور زمین میں کچھ حصہ ایسا تھا جس نے پانی کو جذب کر لیا جس سے چارہ اور
 سنبہ جما اور کچھ حصہ سخت اور عمیق تھا اوس نے پانی کو سمیٹ کر جمع کیا جس سے مخلوق
 کو فائدہ ہو چا لینے انسان اور حیوان نے اوس سے پانی پیا اور کچھ حصہ شور تھا جس
 نے سنبہ اوگانہ پانی جمع ہوا پس جس نے خدا کے دین کو سمجھا اللہ نے اوس کو فائدہ بخشا
 اوس نے خود سیکھا اور ورنہ کو بھی سکھایا اور جسے اس طرف توجہ نہ کی اوس نے پیری

ہدایت کو قبول نہ کیا اس سے معلوم ہوا کہ جیسے زمین کی تین قسمیں ہیں اسی طرح انسان بھی تین طرح کے ہیں قسم اول وہ کہ جس نے علم دین سیکھا اور عمل کیا اور لوگوں کو سکھایا۔ قسم دوم وہ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا مگر عمل نہ کیا نہ دوسروں کو سکھایا اور قسم سوم میں وہ ہیں جنہوں نے خود علم نہ سیکھا اور جو عالموں اور واعظوں سے سنا تہانہ اسکو یاد رکھا نہ اور سپر عمل کیا اس صفت کا آدمی بمقابل اتفاق کے نفاق پر زیادہ مائل ہوتا ہے پس ہر انسان کو ہر حالت میں لازم ہے کہ اپنے مہبود کو پہچانے اور اسکی اطاعت کرے اور اس کے حقوق کو نگاہ رکھے اور تمامی مواہب کو اسکی طرف سمجھے اور آسائش و خواب کو مقدم نہ کرے اور ہمیشہ نفس کے ساتھ احتساب کرتا رہے اور خوب یاد رکھے کہ اصل میں انسان کیا تھا اور بعد فوت کیا ہوگا اور کنسی کو ایدانہ دے کہ اسباب دنیوی کو تغیر و زوال ہے وہ شخص بدبخت ہے کہ عاقبت سے قافل ہوا اور رذالہ ہے ہا زرا کہ ایسے شخص کو حکیم نہ سمجھو جو لذت دنیا پر شاد ہوا اور مصائب عالم پر دایلا کرے اور غمناک رہا ہمیشہ موت کو یاد کرنا اور غم بے سود سے محترز رہنا بہت مفید ہے۔ انسان کو سب کا دوست اور خیر خواہ ہونا داخل نیکی ہے اور جلد غصہ کرنا داخل رذائل ہے جو آج تیرا محتاج ہوا اسکی حاجت روائی کل پر نہ چھوڑ کیونکہ عجب دانی کہ فردا چہ حادث شود ہذا اگر کوئی کسی بلا میں گرفتار ہوا اسکی فوراً معاونت کرے مگر جو شخص عمل بد کے عوض میں مبتلا ہوا ہوتا وقتیکہ اس کے جرم پر اور خطا پر خطا بر ماہر

نہو جاؤ امانت نہ کرو۔ اور زار راہ تیار نہ ہو نہین معلوم کہ سفر آخرت کس وقت پیش
 آجائے۔ اور مکافات کرونگی کے ساتھ اور در گذر ویدی سے۔ اور دنیا کے کنسی
 کام پر ملول نہو۔ اور کبھی سستی اور تانی کو اپنے مزاج میں راہ نہو۔ حکمت کو دوست
 رکھو اور حکیموں کی بات سنو۔ اور ہوا سے دنیوی کو دور کرو اور کوئی کام پیش
 از وقت نہ کرو۔ اور جب کسی کام میں مشغول ہو تو از رو سے فہم و فراست اس
 کام کو کرو۔ تو انگبری پر متکبر نہو۔ مصائب اور خواری کو اپنے دل میں راہ نہو
 نیک کام میں جو رنج پہونچے اسکو رنج نہ سمجھو بلکہ خوش ہو کیونکہ رنج باقی نہیں
 رہتا اور غل نیک کو بقا ہے۔ اور جو برے کام میں لذت پاؤ تو اسکو فانی سمجھو
 اور بدنامی کو باقی۔ اور یقین کرو اس بات پر کہ اس عالم میں کوئی نہ دوست کو
 پہچانے گا نہ دشمن کو اسلئے اس عالم میں کسی کے درپے نقصان نہو اور یہ بھی جانلو
 کہ اس عالم میں خداوندگار اور خدشاگرد متساوی ہو گا پس اس عالم میں تکیہ نہ کرو
 اور دوست سے وہ معاملہ کرو جس میں حاکم کی احتیاج نہو۔ اور دشمن سے ایسا کام کرو
 کہ بیشک گاہ حاکم سے ظفر یا ب ہو۔ اور ہر کس و نا کس سے بتواضع پیش آؤ اور کسی متواضع
 کو حقیر نہ سمجھو۔ اور جس امر میں خود معذور ہو اور میں دوسرے کو ملامت نہ کرو اور طالب
 پرشاد نہو اور بخت پر اعتماد نہ کرو تاکہ نیک بختوں میں مشہور ہو۔ اور ترقی اسلام میں
 ہمیشہ معین رہو اور اہل اسلام کے ساتھ وہ سلوک کرو جس سے رونق اسلام ہو
 اسلام کی اسے خدا مدد کر اور قوم سے آفتونگرو کہ

اخلاق رسولؐ اسکو دیدے	میر سبز تو اسکو تالا بد کر
اعداہین قوی تو قوم کمزور	اب غیب سے قوم کی مدد کر
بہر آئے ہمارا رس چین میں	مقبول دعا کو اسے صد کر
بِاللّٰهِ التَّوْفِیْقِ خَيْرُ الرِّفْقِ اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِہِ الْکَرِیْمِ ۔	
تاریخ ختم کتاب از جناب مولوی شیخ وارث علی صنا المتخلص بہ حیران	
نسخہ ایسا لکھا یہ انجمن نے	کہ نہ ہے اور نہ ہو گا اسکا جو آ
کہا حیران یوں زور سے صنا	نادر و ہمتاں ہے یہ کتاب ۱۳۰۵ھ
ایضاً طبع از جناب مولوی شیخ محمد متقی صنا ادراک فرخ آبادی	
مخدوم من قبلہ من زبہ سادات	فاروق علی صاحبان شہرہ آفاق
تالیف باخلاق نمود این چنین نسخہ	ہر کس کشید از پے دیدن شدہ شاق
ہاتھ پئے تاریخ سنش گفت بہ تمت	ادراک رقم کن کہ بروضہ اخلاق شعبہ ۱۹
ایضاً از جناب شیخ محبوب عالم صنا محبوب	
صد شکر میر صاحب عالی وقار نے	لکھی کتاب غیرت قد و نبات ہو
محبوب خضر کپے سان محفل	بولا کہ رشک چشمہ آب حیات ہے ۱۳۰۵ھ

تاریخ طبع و اجتناب منشی محمد مسعود عالم صاحب موزون تخلص

یہ انجمن نے کیا خوب نسخہ لکھا
کہا بہ تاریخ موزون نے یوں
پڑے بہرہ نفع ہر خاص و عام
یہ روح سخن فلسفے ہے کلام
۱۳۰۵ھ

ایضاً طبع و اجتناب فیاض علیصا

انجمن نے لکھی کتاب کیا خوب
تصنیف کا سا ہے فیاض
اخلاق کا ہر ذریعہ سارا زین
مضمون جو حسین بان بھی عمدہ
۱۳۰۵ھ

تاریخ طبع کتاب بشر الاخلاق طبع و افیاض علی صاحب خلف مولف کتاب

علم اخلاق میں چھپی یہ کتاب
کہہ دے فیاض تو بھی کہ تاریخ
وہوم ہو اسکی کاف سے تاقان
طبع نسخہ یہ ہو گیا شفاف
۱۳۱۲ھ

تاریخ طبع طبع و اجتناب مولوی شیخ وارث علی صاحب حیران

بہر نفع عام یہ عمدہ کتاب
کہا حیران کہ بزرگ ہر شیخ
ادادہ کیا خوب انجمن نے کہی
یہ کتاب اخلاق میں اچھی چھپی
۱۳۱۴ھ

شرح صدر از جناب حکیم مولوی مومن سجاد رضا مشاق بریلوئے

کہو لاہور طالبون کے لئے ایک نیا فیض

تاریخ سال طبع ریم کی کتاب فیض
۱۳۱۲ھ

انجم نے یہ بشر الا خلاق کیا لکھی

مشاق نے نبی از مرآۃ الہام ستے ہی

صدر از مولوی محمد متقی ضا ادراک فسخ آبادی

نسخۃ الاجاب دار الفیض

طبع شد این کتاب دار الفیض

۹۶ ما

کرد تا نایف انجم خوشگو

گفت ادراک از مرآۃ

یہ کتاب جو ابجد و تہجوت و فوٹو تعلق دار الفیض نام بشر الا خلاق تیار و
زبانین بہت فصیح و بلیغ کہ سنو اور دہلی کے محاورہ میں صحیح مع ہو کر نہایت ارزان و عام
پر فروخت ہوتی جو جن غزرات کو خرید کر نا منظور ہو وہ انہی درخواست میرے مطبع میں
روانہ فرمائیں اور اپنا نام و پتہ و نشان مقام صاف حرف و نمبر لکھیں بعد ازاں قیمت
بذریعہ دلو و یا خوش خریدی بلا تاخیر روانہ ہوگی تا جہاں کتب کو بحالت خریداری میں جلد کو ایک جلد دفت کو ایک جلد

المستتر
شیخ امیر حسن خوشنویس میر مطبع عزیز دکن

چونکہ یہ کتاب خاص مطبع مذکور میں چھپی ہوئی ہے ہر مطبع بہت کیلگی